

آبدوز کشیان اور سترنگ از جناب فیض محمد صاحب بنی اسے تقطیع چھوٹی فضیلت

۴۴ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت لکھی نہیں، پتہ ادارہ ادبیات اردو، رقت نزل

خیرت آباد حیدر آباد دکن،

اس مختصر سالہ میں آبدوز کشیتوں اور سترنگوں کی ایجاد مختلف ملکوں میں ان کی عہد بھد کی ترقی
انکی موجودہ ترقی یافتہ شکل اور اسکے استعمال کے طریقوں کی تفصیل ہے، کتاب پچسپ بھی ہو اور مفید بھی

شاعری و نیا، مرتبہ جناب محمد عظیم الدین صاحب بخت بنی اسے عثمانیہ تقطیع چھوٹی،

نخاست ۹۶ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ۸ روپے :- ایم اے، دین روڈ

نظامت کروڑ گری حیدر آباد،

اس مختصر تذکرہ میں مرتب نے حیدر آباد کے دور جدید کے چالیس اچھے اور خوش گوشہ شعرا کے

بقدر تعارف حالات اور ان کی شاعری کے منتخب نمونے دیئے ہیں، اس میں خاص حیدر آبادی

شعرا کے علاوہ دیہان کے متوطن شعرا کی بھی خاصی تعداد ہے، انتخاب خوش مذاقی سے کیا گیا ہے

مسلمان بچوں کی پہلی { از جناب مقبول احمد صاحب سیوہار دہی تقطیع چھوٹی،

دوسری اور تیسری کتاب } نخاست علی الترتیب ۳۶، ۵۲، ۶۴ صفحہ، کاغذ کتابت

و طباعت بہتر قیمت معلوم نہیں، پتہ :- کتاب گھر سیوہار ضلع بجنور و جامعہ ملیہ دہلی،

مؤلف نے یہ تینوں کتابیں مسلمان بچوں کی ابتدائی مذہبی تعلیم کے لئے لکھی ہیں، مضامین

تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اور اسلامی عقائد ابتدائی دینی معلومات

اخلاقی تربیت کے اسباق کو روزمرہ کی گفتگو اور قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے، اسباق کے مناسب

چھوٹی چھوٹی دسپننٹیں بھی ہیں،

”جلد ۲۶“ ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۴۰ء ”عدو ۶“

مَضَامِین

نذرات،

سید سلیمان ندوی ۴۰۴-۴۰۲

رحی کے اقسام،

۴۱۵-۴۱۴

عقلیت پرستی پر ایک نظر،

جناب مولوی محمد منظر الدین صاحب نقی ۴۱۸-۴۳۴

بنی اسے حیدر آباد دکن،

امام رازی اور ان کی تصنیفات،

مولانا عبدالسلام ندوی ۴۳۵-۴۵۳

بائبل قرآن اور حدیث میں،

مولوی محمد اویس صاحب ندوی نگرانی ۴۵۴-۴۶۲

رفیق دارالمصنفین،

مہجد کور اور آمدی کے کھنڈرات،

”ع“ ۴۶۳-۴۶۶

کمتری اور برتری کا خبط،

۴۶۶-۴۷۰

اخبار علمیہ،

۴۷۱-۴۷۴

مطبوعات جدیدہ،

”م“ ۴۷۵-۴۸۰

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

مبتدی طالب علموں، کم پڑھے لکھوں، اور بچوں اور عورتوں کیلئے آسان اور سادہ زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، جسکا

نفع دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں چھوٹے بچوں کے دارالافتاء کیلئے وقف کر دیا گیا ہے، قیمت ہر جلد پندرہ روپے۔ ”پنچم“

شذرات

۲۳ نومبر ۱۹۴۰ء اور ۲۱ شوال ۱۳۵۹ء کی سہ پہر تھی کہ پھلواری سے مولانا
ابوالحسن محمد سجاد نائب امیر شریعت بہار کی وفات کی خبر آئی، دل کو یارے ضبط نہ رہا، آنسوؤں کے
چند قطرے زمین پر گرے، وہ زمین جواب اس مرنے والے کی خواہ گاہ ہے ابھی قلب میں یہ ہمت
نہیں کہ جی بھر کر ماتم کروں، اور دل کے شیون کو سپرد قلم

دریں آشوب غم غم نہ نہ گرنالہ زن گریم
بھانے راجگوخوں شداہمیں تنہا نہ من گریم

دو ماہ ہوئے کہ مولانا عبد العزیز صاحب خطیب و امام جامع مسجد گوجرانوالہ نے جو دیوبند کے عالم
اور وقت کے بڑے محدث تھے، وفات پائی، انھوں نے صحاح و مسانید کی مختلف کتابوں کی فرستین
بطور اطراف بڑی محنت سے لکھی تھیں جنہیں صرف بخاری کی فرست برابر اس الساری فی اطراف البخاری
کے نام سے چھپی ہے، مرحوم نے مجھے لکھا تھا کہ مسند ابن حنبل کی بھی ایک فرست بنائی ہے، اور وہ
اس کے چھپوانے کی فکر میں تھے، کیا اچھا ہو اگر ان کی یادگار میں ان کی یہ کتاب گوجرانوالہ کے قدرا
چھپوا سکیں، یاد وہ اس نسخہ کو کسی قدر شناس کے سپرد کریں، کہ وہ اس کو چھپوا کر اس فیض کو عام
کے

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو مختصر سیرت لکھی گئی تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے

کو وہ مقبول خاص و عام ہو رہی ہے، مختلف شہروں میں اس کے پیچاس نسخے بھیجے جا رہے ہیں اور فروخت
ہو رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار نظام کے محکمہ تعلیم نے اپنے اسکولوں اور کیتھانوں کے لئے
اس کے سات سو نسخے خرید فرمائے ہیں، یہ قدروانی اور دین پروری سرکار نظام کے ان خصوصیات
میں ہے جن کی بنا پر وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پشت و پناہ علوم دین سمجھی جاتی ہے،

فتنہ لگانے عام مسلمانوں کے دلوں میں خواہ آگ ہی کیوں نہ لگا دی ہو، مگر پوچھنا یہ ہے کہ کیا
خواص کو اس کی خبر بھی ہوئی اور ان مسلمانوں کے کانوں تک جو کسی ریاست کی مسند یا سلطنت کے تحت
پر بیٹھے ہیں، یہ صدا پہنچی بھی،

ہندوستان کے اسلامی تخت پر ایک ہی فرمانروا ہے جس کے قانون میں یہ آواز اکثر غلام مسلمانوں
سے بھی پہلے پہنچی، اور اس کے دل کو بے چین کر گئی، یہ اعلیٰ حضرت فرمانرواے کشور دکن ہیں، آج اکثر
ریاستوں میں حکومت کی باگ جن ہاتھوں میں ہے، وہ اپنے دل کا سرمایہ زمانہ کے سوداگر کے ہاتھوں
فروخت کر چکے ہیں، وہ سیاست کے باب میں بید فرض شناس، لیکن دین کے معاملہ میں حد درجہ بے تعصب
لیکن سرزمین دکن پر ابھی تک بھرا اللہ ایسے وزراء کے ہاتھوں میں حکومت ہے جو اپنی مختلف قوموں والی
رعایا کے ساتھ حد درجہ روادار ہونے کے باوجود اپنے مذہبی فرض سے غافل نہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ انھوں نے
اپنے حدود مملکت کو اس فتنہ سے پاک رکھنا ضروری سمجھا اور ایک سال کے لیے اس بدنام رسالہ کو ایک
محروسہ سرکار عالی میں داخلہ کی ممانعت کر دی، یہ وہ فرض شناسی ہے جس کے لئے ہر ملک کو اعلیٰ حضرت
شہر یار دکن کی حکومت کا شکر گزار ہوگا،

مقالہ

وحی کے اقسام

سید سلیمان ندوی

(۳)

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مدعی دلائل کی گرفت سے گھبرا کر جس منزل پر آکر گر کاہنے کیا ہیں۔
بھی اسکے لٹپاؤن ٹیکنے کی جگہ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مدعی کی غلطی کا منشا جیسا کہ وہ ظاہر کرتا ہے،
وہ اتین ہیں جن میں جانوروں اور عام انسانوں، بلکہ شیطانوں تک وحی کی نسبت کی گئی ہے۔
ہم ان میں سے ایک ایک قسم کی آیت کو لیکر اس پر بحث کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟
وحی ربانی کی حقیقت | سب سے پہلے معلوم ہونا چاہئے کہ وحی ربانی کے یعنی اوس وحی کے جو خدا کی
طرف سے ہوتی ہے، معنی کیا ہیں، سو معلوم ہونا چاہئے کہ وحی ربانی اس طریقہ غیبی یا ذریعہ غیبی کا نام
ہے، جس کے واسطے انسان کے غور و فکر کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ
کی طرف سے محض اود کے فضل و عطا سے کوئی علم آتا ہے، اور آیات قرآنی اس پر گواہ ہیں، ہم یہاں
پر انہی آیتوں کو پیش کرتے ہیں جن میں قصص قرآنی کی نسبت سے وحی کا ذکر ہے۔

حضرت مریم کے قصہ کے بعد ہے :-

یغیب کی خبروں میں سے جس کو ہم تیری

ذات من انباء الغیب نوخسہ

رحمتِ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی عام طور سے کی جا رہی ہے، مختلف شہروں میں اب تک
اس کے جوئے بھیجے گئے ہیں ان کی فہرست حسب ذیل ہے، حیدرآباد دکن ۷۲۵ - لکھنؤ ۳۰ - علیگڑھ
۱۵۰ - پٹنہ ۱۰۰، اعظم گڑھ ۵۰، پٹنہ ۵۰، کراچی ۵۰، جون پور ۵۰، گوجرانوالہ (پنجاب) ۲۵، احمد آباد
۲۵، شاہ گنج ۲۵، رام پور ۲۰، بھوپال ۲۰، شملہ ۲۰، لاہور ۲۰، رانچی ۲۰، مظفر پور ۲۰، ان کے
علاوہ متفرق خریداریاں ہیں، امید ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہوتے یہ اڈیشن ختم ہو جائے،

اہل نظر نے بھی اس کے متعلق اچھی رائیں ظاہر کی ہیں، نواب صدربار جنگ مولانا حبیب الرحمن صاحب
شروانی نے لکھا، "یہ اچھا کام ہوا، اس کو پڑھ کر آنکھیں پر آپ ہوئیں، شملہ سے مولوی محمد عمر صاحب نے لکھا ہے
"سیرۃ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کتاب بھی یقیناً مقبول بارگاہِ نبوت ہوئی، کہ دل اس کی طرف
کھینچے جاتے ہیں، کتاب بچوں کے لئے لکھی گئی ہے مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ان اور بڑھے بچوں کو بھی
وہ محقق معلومات نہ ہونگی جو اس میں مذکور ہیں"

جلس مولوی معین الدین صاحب انصاری فرنگی محلی بیرسٹریٹ لایج عدالت عالیہ ریاست رام پور لکھتے ہیں
"محموس ہوا ہر کہ یہ کتاب حسب امید مقبول ہو رہی ہے، آپ کی یہ سعی مشکور ہوئی، اور آپ مبارکباد
قبول فرمائیں، آخری روزہ میرا ہی کتاب نے ہلایا، کسی نوبت پر کتاب ہاتھ سے رکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا
ع کرم کردی، الٹی زندہ باشی

اسی سلسلہ میں انھوں نے ایک اور مفید تجویز پیش کی ہے جو ذکر کے قابل ہے، لکھتے ہیں :-

"اس کی سلاست کو دیکھ کر ایک عجیب خیال مجھے دامگیر ہوا، یعنی یہ کہ کتاب ہندی رسم الخط میں بھی
شائع ہو جائے مگر تھوڑے سے حذف و اضافہ کی حاجت ہوگی، اس کو ہندی خط میں لکھنے کا کام میں کر دو

معلوم نہیں اس تجویز کی عملی تائید بھی کرنے کے لئے کوئی آمادہ ہے یا نہیں،

الْبَلَدُ (الْبَحْرَانِ ۵) طرہ وحی کرتے ہیں،

حضرت نوح کے قصہ کے بعد ہے :-

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ

مِنْ قَبْلِ هَذَا (هود ۴)

حضرت یوسف کے قصہ کے بعد ہے :-

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا

إِلَيْكَ (يوسف ۱۱)

اسکو وحی کرتے ہیں،

وحی کی حقیقت کی جو تشریح مدعی نے اب تک کی ہے وہ یہ ہے، بر محل سوچو بوجھ نفسانی

تاثر اور وجدان، ہر شخص سے جس میں عقل کا کوئی ذرہ ہے، یہ سوال ہے کہ دنیا کے تاریخی واقعات

کا علم کسی شخص میں بر محل سوچو بوجھ، نفسانی تاثر اور وجدان سے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ توجہ ہی

معلوم ہو سکتے ہیں، کہ یا تو وہ کسی سے سنے جائیں، یا کسی کتاب میں پڑھ جائیں، قرآن پاک نے

ان دونوں طریقوں کی نفی کر دی ہے اور یہاں پر ظاہر بھی کر دیا ہے کہ ان واقعات کا علم انسانی

ذرائع سے نہیں، بلکہ غیب سے بذریعہ وحی ہوا ہے،

انسانی ذریعہ علم کے ان دونوں طریقوں کی نفی قرآن پاک کی حسب ذیل آیت میں ہے،

وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

سَمْعٍ وَلَا تَخْطُ بِمِثْلِهِ

إِذَا الْأَنْبَاءُ تَابَ الْمُبْطِلُونَ

اس دعوائے نبوت یا نزول قرآن سے پہلے تو تو کوئی کتاب ہی پڑھتا تھا، اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، ایسا ہوتا تو ان

باطل پرستوں کیلئے شبہ کی کوئی گنجائش (عنکبوت - ۲۹)

اب رہا یہود و نصاریٰ سے سن کر ان واقعات کا علم، تو دوست و دشمن سب کو معلوم ہے کہ

کہ مکہ کی زندگی میں یہود و نصاریٰ سے آپ کی صحبت کسی طرح ثابت نہیں، اور نہ مکہ معظمہ میں ان

کی آبادی تھی، اے دے کر ایک بحر اراہب کا افسانہ عیسائیوں کے پاس ہے جس سے جیسا کہ کہا

جاتا ہے، سفر شام میں اپنے چچا کے ساتھ آپ کی ملاقات چند منٹ کے لئے ہوئی

تھی، اور جس نے آپ کو دیکھا آپ کے چچا کو نیچے کی پیغمبری کی خوشخبری سنائی تھی، اگر دس بارہ برس کا

یہ بچہ ان چند لمحوں کی ملاقات میں ایک شخص سے وہ سب کچھ سن سکا، اور ان کو سمجھ سکا، جو قرآن پاک کی

دو دنیوں کے درمیان ہے، تو یہ مافوق بشری طاقت بجائے خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے،

بہر حال اب عیسائی مناظرین سے معلومات حاصل کر کے مسلمان نیا زبانی کہ انحضرت صلی اللہ

کن یہودیوں اور عیسائیوں سے کہاں اور کب قصص قرآنی کے یہ معلومات حاصل کئے، (نمود بانہ

تعالیٰ)

وحی کے معنی کی تعیین کے بعد جو کہ غیبی تعلیم کا نام ہے، آئیے وحی کے بعض اقسام پر غور کریں

مدعی نے قرآن پاک کی اون اکثر آیتوں کو یکجا کر کے جن میں وحی کا لفظ ہے، یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وحی

کے معنی ہیں "بر محل سوچو بوجھ"، اور یہ نتیجہ ہے اوس ذہنی قوت کا جو فطرۃ انسان میں ودیعت

رکھی گئی ہے۔ (جولائی ص ۵۹)

اب آئیے دیکھیں کہ وحی کے یہ معنی کہاں کہاں صادق آتے ہیں، اس سلسلہ میں مدعی نے

یہ خوب لکھا ہے :-

"سب سے پہلی غلطی جو وحی کا مفہوم متعین کرنے میں روا رکھی گئی ہے یہ ہے کہ وحی کو انبیاء

ورس کے لئے مخصوص سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں..... غیر انبیاء بلکہ حیوانات

و جمادات پر بھی وحی کا نازل ہونا قرآن سے ثابت ہے، (جولائی ص ۶۰)

اسے کاش یہ معلوم ہوتا کہ یہ غلطی کس نے روا رکھی ہے، کیا علم اسلام میں سے کسی نے یہ کہا، کہ وحی معنی عام صرف انبیاء علیہم السلام کیلئے مخصوص ہے، جس اختصاص کا ان کو دعویٰ ہے؟ وہ اس قسم کی وحی کو متعلق ہر جو صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے،

قرآن پاک کی آیتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ از روے قرآن وحی کی تین قسمیں ہیں، وحی نوعی یا فطری، وحی شخصی یا جزئی، اور وحی نبوی اور مبینوں کے الگ صفات اور لوازم ہیں، سب سے پہلے وحی نوعی یا فطری کو لیجئے جس سے مدعی کو سب سے زیادہ مغالطہ پیش آیا ہے یا مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ وحی نوعی یا فطری یہ وہ وحی ہے جو آسمان و زمین اور جانور اور جمادات بلکہ ہر نوع مخلوق کو ملی ہو، اور جس کو اہل علم اصطلاح میں جہت، یا بعض لوگ تسامع کر کے فطرت کے احکام نوعی کہہ دیتے ہیں، اس وحی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس نوع کے تمام افراد کو یکساں ملتی ہے، مثلاً جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، کہ پرندوں کے بچوں کا اڑنا، آبی جانوروں کا تیرنا، جانوروں کا چرنا، اور چمکتا، انسان کے بچوں کا دودھ پینا، بٹی کے بچوں کا شکار کرنا، شہد کی مکھیوں کا پھولوں، اور پھلون کا رس چوسنا، اور اوسنے اوسنے درختوں اور پہاڑوں میں چھتے بنانا، اور شہد پیدا کرنا، یہ سب ان کے احکام نوعی کا اقتضا ہے، جو اول پیدائش میں خدا نے ان کی طبیعتوں میں وحی کر دیا جس کے ماننے پر وہ مجبور ہیں، اور جو عجائب قدرت میں ہیں، اور جن کو دیکھ کر عادی ہو جانے کی بنا پر آپ ان کو احکام فطرت کہتے ہیں، اور شوق سے کہنے، مگر یہ سمجھئے کہ احکام فطرت خود نہیں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ خالق فطرت کے وہ وحی و احکام ہیں، جو ان کی نوع کی پیدائش کے پہلے ہی دن سے انکو دے دئے گئے ہیں،

اس معنی کو پیش نظر رکھ کر اس آیت کو پڑھئے جو ہمارے مدعی کے لئے غلطی کا سرچشمہ بن گئی ہے،

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ هُنَّ مَخْرُجَاتٌ لِلسَّحَابِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهَا شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (نحل)

اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، کہ تو پہاڑوں، درختوں، اور چھتوں میں اپنے لئے گھر بنا، پھر ہر قسم کے میوؤں سے کھا، سوا اپنے پروردگار کے (مقررہ) راستوں میں تا بعد از ہو کر چل اس کے شربت سے پینے کی چیز، مختلف رنگوں کی جن میں انسانوں کے لئے شفا ہوتی ہو، اس میں سوچنے والوں کے لئے (اللہ کی)

آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اس فطری حکم کو وحی کے لفظ سے ادا فرمایا ہے، جسکی تا بعد از شہد کی مکھی کے ہر فرد پر واجب ہے، یہ شہد کی مکھی پر حکم نوعی ہے جس کو خدا نے آغاز خلقت ہی میں اس پر واجب ٹھہرا دیا، جس کو تا فرمائی شہد کی مکھیوں کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ حکم شہد کی مکھی کو بر محل سوچ بوجھ، نفسانی تاثرات یا غور و فکر اور تجربہ و استدلال سے حاصل نہیں ہوا ہے،

انسانوں میں پیدائش کے آغاز ہی میں نیکی و بدی، خیر و شر، نورا و تقویٰ و دوزخ کی صلاحیتیں خالق فطرت کی طرف سے ودیعت رکھ دی گئی ہیں اور وہ حکم ہی جو اول روز انکو ہو چکا اس لئے خدا نے اسکو اپنا الہام فرمایا،

فَالصَّحَافَ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہر ایک کے جی میں ڈال دیا، اسکی بدکاری، اور اسکی پرہیزگاری، (شمس)

دیکھئے کہ انسان کے اس حصول استعداد میں بر محل سوچ بوجھ، اور غور و فکر اور تجربہ و استدلال کو کوئی دخل نہیں، آگے چلئے اللہ تعالیٰ کی یہ وحی بے جانوں کو بھی پہنچی ہے، زمین کو وحی ہے کہ اسکی

بیٹھ پر قیامت تک جو کچھ ہوگا، وہ اپنی زبانِ قال یا زبانِ حال سے اوس کا سارا افسانہ ایک دن دہرا دے،

يَوْمَئِذٍ يَخْدِتُ اَخْبَارَهَا بَانَ
رَبِّكَ اَوْحٰى لَهَا، اس دن زمین اپنا سب احوال بتائیگی
کیونکہ اوس کے پروردگار نے اوس کو

(زلزال) وحی کر دیا،

یہ قوت بھی جانتا ہے کہ یہ شہادت زمین کی بر محل سوچھ بوجھ "نفسانی تاثرات" غور و فکر اور نظر و لال کا نتیجہ نہ ہوگی،

آسمان کو بھی وحی ہوئی، کہ وہ اپنے کاروبار کو اس طرح انجام دیتا رہے، جس طرح خدا نے اس کو حکم دیا ہے، آفتاب اسی طرح نکلتا اور ڈوبتا رہے، چاند اسی طرح چمکتا اور چھپتا رہے، اور ستارے اسی طرح چلتے رہیں، جس طرح خدا نے آغازِ خلقت میں ان کو حکم دیدیا ہے، فرمایا

وَ اَوْحٰى فِى كُلِّ سَمَاءٍ اَحْرَهَا
اور خدا نے ہر آسمان میں اوس کے کام

(فَصِّت ۲) کو وحی کر دیا،

اب اسی حکم ازلی کے مطابق ہر آسمان اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، اس میں آسمان کے بر محل سوچھ بوجھ "نفسانی تاثرات" غور و فکر، اور تجربہ و استدلال کا کوئی محل نہیں،

وحی شخصی یا جزئی | وحی کی دوسری قسم وہ ہے جو خواصِ امت کو اور وہ بھی از روئے قرآنِ انبیاء علیہم السلام ہی کے سلسلہ میں فی ہے، اور اس کا دوسرا اصطلاحی نام القار، الہام (اصطلاحی معنوں میں) اور محدث

اور ملکیت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مان کو وحی ہوئی، کہ تجھے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور تم بالیتان رہو، دشمن اس کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور ایک دن میں اس کو پیغمبر بناؤں گا، فرمایا

وَ اَوْحٰىنَا اِلٰى اٰمُرٍ مَّوَسٰى اَنْ يَضَعِيْهِ
اور ہم نے موسیٰ کی مان کی طرف وحی کی کہ

فَاِذَا خِفَّتْ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ
اس تجھ کو دودھ پلائے جا، پھر حسبِ تجھ

وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا دَاوُدُكَ
اس تجھ پر ڈر لگے، تو اوس کو تو دریا میں

الْيَمِّ وَجَاعِلُوْكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ
ڈال دے، اور نوح نہ کھا، غم نہ کر، ہم

(قِصَص ۱) اس کو پھر تیری طرف لوٹا کر لے آئیں گے

اور ہم اوس کو پیغمبر بنانے والے ہیں،

ہم تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں، کہ یہاں حضرت موسیٰ کی مان کی وحی، ان کی بر محل سوچھ بوجھ تھی، لیکن کیا بر محل سوچھ بوجھ سے یہ بھی اپنے بچہ کے متعلق ان کو معلوم ہو سکتا تھا، کہ یہ لڑکا دریا میں

ڈوب نہیں جائے گا، اور پھر میرے پاس آجائے گا، اور ایک دن پیغمبر ہوگا، یہ غیب کی خبر غیب

کی اطلاع ہی سے معلوم ہو سکتی تھی، اس لئے یہ بر محل سوچھ بوجھ "نفسانی تاثرات" یہاں بھی وحی

کا ترجمان نہیں، یہاں مقصود وحی کی وہ قسم ہے، جس کو اصطلاح میں الہام کہتے ہیں، خواہ وہ رویا

حق کے ذریعہ سے ہو، یا بیداری میں القافی القلب کی صورت میں ہو، یا اور کوئی شکل ہو،

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا الہام حواریوں کو ہوا، ارشاد ہے:-

وَ اِذَا وَحِيَتْ اِلَى الْخَوَارِئِثِ اَنْ
اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی

اٰمِنُوْا بِىْ وَبِسُوْرَتِىْ قَالُوْا اٰمَنَّا
بھیجی، کہ کچھ پر اور میرے رسول پر ایمان

وَ اَشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ، لے آؤ، انھوں نے کہا ہم ایمان لائے آ

(مائتہ ۱۵) تو گواہ رہ کہ ہم مسلم و فرمانبردار ہیں،

یہاں بھی اسی شخصی وحی کا ذکر ہے، جو الہام و القار یا رویاے حق کی شکل میں حواریوں کو ملی،

مدیون میں بھی آتا ہے کہ رویاے حقہ نبوت کے بہت سے اجزاء میں سے ایک جز ہے، جو ایک مرد مومن

کو عطا ہوتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ منصب نبوت کے بغیر کچھ خواصِ امت میں، جو بعض معاملات کے متعلق

غیب کو خبر پاتے ہیں، یکتصون من غیر ان یکنوا انبیاء،

غرض روایات سے حق بھی اس قسم میں داخل ہے، شرح صدر بھی اس کا ایک کارنامہ ہے، اور اسکی اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ملائکہ کا مثل اس کے سامنے ہوتا ہے، اور منادی غیب کی آواز اور سکون سنانی دیتی ہے جیسا کہ حضرت مریم اور حضرت ابراہیمؑ کی بیوی اور بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کے تذکروں میں قرآن میں ہے، مگر قرآن پاک میں اس وحی کا ذکر صرف انبیاء کے تعلق سے ہے یعنی ان کی خاطر یہ اطلاع دینا کو دی گئی، اسلئے اس کا تعلق کسی خاص جزئی واقعہ سے ہے، نہ کہ عموم تبلیغ امت سے، اور اسی لئے ہم نے اس کا نام وحی شخصی اور وحی جزئی رکھا ہے۔

مگر آپ پھر بھی یہ دیکھ لیں کہ بر محل سوچھو جو ”اور نفسانی تاثرات“ کا یہاں بھی کوسوں پہ نہیں | اب آئیے اس وحی نبوی پر غور کریں جو کتاب الہی کے نزول کا ذریعہ ہے، کہ اسکی نسبت قرآن کا فیصلہ کیا ہے، ہر چند کہ یہ بحث پہلے نمبر میں گذر چکی ہے، مگر اقتضائے مقام کی وجہ سے اس کا اعادہ موزوں ہے، قرآن پاک نے وحی نبوی اور کلام الہی کے اقسام کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔

وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ
أَلَا وَحْيًا أَدْمِمْ وَأَسْرَاءَ حِجَابٍ أَدْرُ
يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بَأْذَنِهِ مَاءً
(شوری ۵)

اور کسی بشر کی تاب نہیں کہ اللہ اس سے
دوبدو کلام کرے، لیکن یہ کہ وہ الہام کر دے
یا پردہ کے پیچھے سے بات کرے، یا کوئی
قاصد بھیجے جو اللہ کے حکم سے اللہ کو چاہتا

ہے، اس کا پیام اس کو پہنچا دے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کلام اللہ پاک نے ان میں سے اپنے نزول اور وحی کی صورت کیا بتائی ہے، چنانچہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے،

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ

فَأَنزَلْنَا نَزْلًا عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
(بقرہ ۸)

اس سو قرآن کی صداقت پر حرف نہیں آتا، کیونکہ
اس (یعنی محمد) تیرے قلب پر خدا کے حکم سے اس قرآن

وَأَنزَلْنَا لِتَنزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ
بِإِذْنِ الرَّوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ،
(شعراء)

یہ قرآن سارے جہان کے پروردگار
کی طرف سے اتر رہا ہے، اس کو روح
الامین فرشتہ لیکر ترے قلب پر اتر رہا،

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
(نحل ۱۰)

(اے رسول ان کے جواب میں کہ روح القدس
تیری پروردگار کی طرف سے پجائی کیساتھ اسکو

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ
أَلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَصَ شَدِيدُ
الْقُوَىٰ
(نجم)

یہ رسول اپنی خواہش سے یہ نہیں بولتا، بلکہ
وہ تو وحی ہے، جو اسکو کجیاتی ہو، اسکو بڑی
قوتوں والے نے سکھایا ہے،

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ
بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
وَلَا يَقُولُ كَا هُنَّ قَلِيلٌ مَّا
تَذَكَّرُونَ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۚ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا
بَعْضُ آلِ قَارِئٍ لَّأَخَذْنَا مِنْهُ
بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتْنَ
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٌ
(حاقة)

بیشک یہ قرآن ایک بزرگ پیغام رسان
کا بولا ہوا ہے، وہ کسی شاعر کا بولا
نہیں، تم کم ایمان رکھتے ہو، اور نہ وہ
کسی کا ہن کا بولا ہے، تم کم نصیحت پکڑا
ہو، پروردگار کا عالم کا اتارا ہے، اور اگر
رسول ہم پر (یعنی خدا پر) کچھ باتیں اپنی
طرف سے بنا کر گھڑے، تو ہم اس کا داہنا
ہاتھ پکڑ لیں، پھر اسکی رگ گردن کو کاٹ
دیں، پھر تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکے

ان آیات میں ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ اسی قسم کے باطل خیال لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو پیغمبر کے سامنے بھی گزرے ہیں، جو قرآن پاک کے "نفسانی تاثرات" اور سمجھ بوجھ کے ہونے کے قابل تھے، اس لئے فرمایا گیا، کہ یہ شاعر کا کلام نہیں، کیونکہ وہ سراسر نفسانی تاثرات کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کسی سیانے کا ہن کا کلام ہے، جو خوب سمجھ بوجھ کر اپنے کلام کو جوڑ توڑ کر سناتا ہے، بلکہ ایک بزرگ پیغام رساں کی زبان سے ادا ہوا ہو جو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، ساتھ ہی یہ دھکی ہے کہ اگر یہ رسول اپنے نفسانی تاثر اور ذاتی سمجھ بوجھ سے کچھ کلام گھڑے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور اسکو وہ سزا دیں کہ کوئی اسکو پانہ سکے،

اللہ اکبر جس کلام کی یہ شان ہے، وہ ایک مدعی اسلام کی نظر میں محمد صلیم، کا نفسانی تاثر اور انسانی سمجھ بوجھ قرار پائے، العیاذ باللہ! ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے :-

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهَ ذِیْ حِی
قُوَّةٍ یَعْنَدُ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنَ
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِیْنٍ ۚ وَمَا صَاحِبُكُمُ
بِمَجْنُونٍ ۚ وَلَقَدْ زَالَبْنَا أَغْلَاقَ
الْمُبِیْنِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ
بِغْنِیْنٍ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَیْنٍ
رَجِیْمٍ ۚ (تکویر)

کھلے کنارہ پر دیکھا، وہ غیب کی باتوں کو (جو اس کو بتائی جاتی ہیں) چھپاتا نہیں، اور نہ یہ شیطان راندی گئے کا

اس سے زیادہ تصریح کیا جا چکے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے دل میں اس کو ڈالا، اور جبریل نے محمد رسول اللہ صلیم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور محمد رسول اللہ صلیم نے اپنی زبان فیضِ ترجمان سے اس کو بند و ن تک پہنچایا، نہ یہ وحی فطری و نوئی ہے، ورنہ شہد کی مکھون کی طرح نوع انسانی کے تمام افراد اس میں شریک ہوتے، نہ وحی شخصی ہے، ورنہ تمام انسانوں کے لئے قابل تسلیم نہ ہوتی، بلکہ وحی نبوی جو روح القدس کو ذریعہ نبی پر اتری، اور اس کے واسطے سب کیلئے واجب العمل ٹھہری

وحی شیطانی | اب ایک چیز وحی شیطانی رہ گئی جس کا اس مدعی کے سوا کوئی اور قابل نہیں اور

پاک میں بطور طنز بے شبہ ایک دیکھ رہا ہے :-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ
عَدُوًّا وَاشَیْطَیْنِ ۚ الرَّسُولُ وَ
الْجَنُّ یُوحِیْ لِبَعْضِهِمْ خَبَرًا ۚ
لِیُخْرِجَ الْقَوْلَ سِرًّا وَرَأً (انعام)

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے واسطے
کچھ دشمن بنائے، انسانوں اور جنوں
کے شیطان ان میں کے بعض بعض کے
بلے کی ہوئی بات فریب دینے کیلئے وحی کرتے ہیں

آگے چل کر پھر اسی سورہ میں ہے :-

وَإِنَّ الشَّیْطَیْنِ لَیُوحِیْنَ إِلَى
أَوْلَیَّائِهِمْ لِیَجَادِلُوْكَ وَانْ
اطْعَمُوْهُمْ مِّمَّا تَكْمُلُ مِنْهُ شُرُكُوتُ
مَنْ لَّیَا، تَوْبِیْكَ تَمَّ بَیْ شُرْکٍ بُوْ

جس کو کسی زبان کے ادب کا ذرا بھی ذوق سلیم ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں وحی کا لفظ و سوسو شیطانی کے لئے بطور طنز کے آیا ہے، اس قسم کے محاورے ہر زبان میں ہیں، "ذات شریف" سے کون واقف نہیں، لفظ کتنا خوبصورت اور معنی کتنے کر یہ ہیں، غرض اس کے یہ معنی نہیں کہ وحی کی

نسبت قرآن نے شیطان کی طرف کی ہے، قرآن نے کئی جگہ یہ کہا ہے،

نَبَشِّرُ هُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کافروں کو دردناک عذاب کی

(ال عمران، توبہ، انشقاق) خوشخبری دے،

عذاب کی خوشخبری، کیا شیطان کی وحی سے زیادہ عجیب نہیں! قرآن میں کافر دوزخی کو خطاب ہو، کہ اسکو عذاب کے وقت کہا جائے گا،

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ اس کا مزہ کچھ تو تو بڑا غالب اور

(دخان) عزت والا ہے،

ایک دوزخی کو معزز و محترم و غالب کا خطاب ظاہر ہے، کہ محض طعن و تفریح کے لئے ہوتا کیونکہ وہ دنیا میں اپنے کو ایسا ہی سمجھتا تھا،

بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے لئے دوسرے بجائے وحی کا لفظ بولنا محض طعن و تفریح

و تفریح کے لئے ہے، نہ کہ واقعہ!

قرآن انسان کی فطری قوت کا نتیجہ نہیں

اب ایک ایسی آیت پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت ہوگا، کہ قرآن پاک کسی رویت شدہ فطری انسانی قوت کا نتیجہ نہیں، بلکہ غیب کی طرف سے

وفا فوق آئے ہوئے پتے خدائی پیغاموں کا نام ہے، ارشاد ہے،

وَحَذَّابُنَا أَنْزِلْنَاكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو عربی

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور نجد مثلاً نَحْمَدُكَ ذَكَرَاهُ

کے ذکر کی باتیں بیان کیں تاکہ وہ پرہیزگار

ہوں، یا ان کے لئے یاد پیدا کرے تو بلند

رتبہ ہے وہ بادشاہ برحق اور جلدی

بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْنُتَ لَ الْكَافِرِينَ

وَحْيِيَّةٌ وَقُلْ رَبِّ سُدِّدْنِي

عَلَيْهَا،

مت کر، قرآن میں اس سے پہلے کہ اسکی

وحی تیری طرف پوری کر دی جائے اور

اور کہہ اے میرے پروردگار! اور

(طہ - ۶)

لفظاً قرآناً عربیاً بیان بھی اور دوسری آیتوں میں بھی حال ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی عربیت خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، جس کے دوسرے معنی یہ ہیں، کہ قرآن کے الفاظ بھی خداے پاک کے ہیں،

دوسری بات جو اس موقع کے مطابق ہے، یہ ہے کہ اس آیت میں رسول کو یہ حکم ہے کہ نزول

قرآن کے وقت جلدی نہ کیجئے، جب تک اسکی وحی پوری نہ کر دی جائے، اس سے معلوم ہوا

کہ قرآن کی وحی وہ فطری نہیں جو طبیعت انسانی میں رویت دائی ہوتی ہے، بلکہ وہ وحی نبوی ہے

جو وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے آتی رہی،

کلامی مباحث | باقی مدعی نے جو کلامی مباحث چھیڑے ہیں، اور جن خطرناک علمی خدشوں میں وہ گرفتار

ہے، ان کا جواب اپنے اپنے اصول پر البیان امرتسرنے مختصراً اور الفرقان بریلی نے مفصل دیدیا ہے

جو امید ہے، کہ تشفی بخش ثابت ہوگا، اس سے معلوم ہو چکا ہوگا، کہ قرآن کی نسبت تو فی خدا کی طرف

رسول کی طرف اور عام انسانوں کی طرف کن کن معنوں میں ہوتی ہو،

جلی کا غذی سکھ! | مدیر نگار کی خدمت میں آخری گزارش یہ ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے علم

بہت کچھ پھیل چکا ہے، ان کو تجربہ ہو چکا ہے، کہ کاغذ کا جلی سکھ بنانا آسان مگر لکھنا بہت مشکل ہے، اس

تجربہ ہو کر کو سبق حاصل کرنا چاہئے،

والسلام

عقلیت پرستی پر ایک نظر

از

جناب مولوی محمد منظر الدین صاحب صدیقی بی اے حیدرآباد دکن،

(۲)

تمدن کے جن بنیادی مسائل کے حل پر انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کا دارومدار ہے، ان کا صحیح تصفیہ اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا ہے، جب تک کہ کائنات خلقت میں انسان کا مرتبہ اور اسکی ابتدا و انتہا کے متعلق صحیح علم نہ حاصل ہو جائے، لیکن ان کا علم عقل و استدلال کے ذریعہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کائنات کی ابتدا و انتہا اور اسکی غایت تخلیق کے متعلق بڑے سے بڑے نظامات فلسفہ کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیکے ہیں عقل و فکر کی تمام جولانیاں ان امور کا صحیح حل پیش کرنے سے ہمیشہ قاصر رہیں گی، چون جو انسان اس راہ میں قدم بڑھاتا ہے، مشکلات اور الجھنوں کے خار میں پھنس جاتا ہے، اور منزل کا ٹرائگ اُس پر گم ہو جاتا ہے:-

فلسفی راز حقیقت نہ تو انست کشود

گشت راز و گران راز کہ افشائی کرد

لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اس معاملہ میں تشکیک و ارباب بھی ممکن نہیں ہے، ان سوالات کا کوئی حل ذہن و شعور کے مخفی گوشوں میں ضرور موجود رہتا ہے، لیکن اس کے صحیح و غلط ہونے کا تصفیہ عقل کا کام نہیں ہے، بلکہ وحی و الہام کی رہنمائی پر موقوف ہے، زندگی کا کوئی نظام

اس وقت تک استوار نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ اسکی بنیاد ان غایتی مسائل کے صحیح حل پر ہو مگر اس چیز کو عقل کی موٹو گائیون کے حوالہ نہیں کیا جاسکتا ہی، کیونکہ عقل و استدلال اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور اس دائرہ میں اختلاف رائے کا پیدا ہونا تمدن کے لئے موت و ہلاکت کا پیام ہے عقل کا کام یہ نہیں ہے، کہ وہ ان مقاصد و غایات کا علم ہم پہنچائیے، یہ کام ربانی ہدایت و الہام کی روشنی کا ہے، عقل کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان مقاصد و غایات کے لئے وسائل ہم پہنچائے، اور ان اصولوں کو روئے عمل لانے کے لئے الہامی ہدایت کی روشنی میں قوانین ترتیب دے، اس کا کام یہ نہیں ہے، کہ وہ راہ عمل کا تعین کرے، بلکہ اس کا حقیقی منصب مشکلات راہ کو دور کرنا ہے مذکورہ بالا بیان پر ایک اعتراض یہ وارد ہو سکتا ہے، کہ اگر مغربی تمدن میں کوئی اصول زندگی اور معیار اخلاق متفق علیہ نہ ہو سکا، تو یہ تمدن اتنے دنوں باقی کیونکر رہا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے، کہ اس تمدن نے مذکورہ بالا اسباب ہی کی بنا پر اتنی مختصر عمر پائی، کہ ابھی اسکی پیدائش کو مشکل سے دو سو سال ہوئے ہیں لیکن اسکی تباہی اور بربادی کے آثار نمایاں ہیں، دویم اس مختصر عرصہ کے لئے اوس نے ایک متفقہ اصول ضرور وضع کیا تھا اگرچہ اسکی تعبیرات اتنی مختلف تھیں، کہ اتفاق رائے کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، یہ اصول عملی افادیت کا اصول تھا جس کا سب سے بڑا حامی اور مبلغ بنتھم گذرا ہے، زیادہ سے زیادہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ مسرت کا حصول مغربی تمدن کا اصل اصول رہا ہے، اگرچہ اس اصول میں اتنی کچک ہے کہ جس نظام زندگی کے متعلق چاہئے ثابت کر دیجئے کہ اسی میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ مسرت ہے مغربی حکومتوں کا ہر عمل اسی ایک معیار پر جانچا جاتا ہے، افادین کا دعویٰ ہے، کہ اس سے بہتر اصول زندگی عقل نے اس سے پہلے کبھی دریافت نہیں کیا تھا، اور یہی اصول انسانی زندگی کی بیشتر مشکلات کا حل ہے، لیکن خود عقل کی رو سے اس اصول کو دیکھئے تو یہ سراسر تقاض سے بھرپور ہے انفرادی

زندگی کے لئے یہ اصول قطعاً بے سود ہے، کیونکہ اس کا مقصد جماعت کی زیادہ سے زیادہ مسرت ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہو جب افراد اپنی زیادہ سے زیادہ مسرت کا خیال ترک کر دیں، کیونکہ اگر ہر فرد زیادہ سے زیادہ مسرت کے حصول کا طالب ہو، تو پھر اجتماعی زندگی کا قیام ہی مشکل ہو جائے گا، اور اسی وقت زیادہ سے زیادہ مسرت حاصل کر سکتا ہے، جب اسکی تمام ممکن خواہشات تسکین پا جائیں اور دوسرے افراد کے نفع یا نقصان کا خیال اسکی راد میں حاصل نہ ہو، اور یہ چیز اجتماعی زندگی میں ناممکن ہے، بین سے اس اصول عمل کا ایک بڑا نقص ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس اصول کی رُو سے فرد و جماعت کے اغراض میں ایک دائمی اختلاف ہے، کیونکہ یہ اصول جماعت کو تو زیادہ سے زیادہ مسرت کا مقدار قرار دیتا ہے، لیکن اگر فرد اسی اصول زندگی کو اختیار کرنا چاہے اور زیادہ سے زیادہ مسرت کے حصول کی کوشش کرے، تو اس پر طرح طرح کے قیود عائد کر کے اس کو مسرت کی کثیر ترین ممکن مقدار سے محروم کر دیا جاتا ہے، ایک ایسا نصب العین جس پر عمل کرنا فرد کے لئے جرم قرار دیا جائے، اور جماعت کے لئے اعلیٰ ترین خیر یقیناً نادرست ہے، کیونکہ افراد کے اخلاقی اور اعلیٰ اصول جماعت ہی کے اصولوں سے ماخوذ ہوتے ہیں، جماعت کی ذہنیت ہی انفرادی ذہنیت بناتی ہے، اور فرد چھوٹے پیمانہ پر وہی کام انجام دیتا ہے، جو جماعت بڑے پیمانہ پر کرتی ہے، ہر فرد کی اصلاح کسی ایسے ایک طرفہ نصب العین سے نہیں کیجا سکتی ہے، جو جماعت کے لئے ایک معیار اور فرد کے لئے دوسرا معیار تجویز کرتا ہو، اس اعتراض کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ جماعت کی کثیر ترین مقدار مسرت سے کیا مراد ہے، دنیا میں بے شمار جماعتیں ایک دوسرے کے پہلو پہلو زندگی بسر کرتی ہیں، اور زمین پر بسنے والی قوموں کی تعداد بھی ایک ڈونہین ہے، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہر قوم ایک جماعت ہے، گو ہر قوم متعدد جماعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، تو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی قوم اس اصول پر کس طرح عمل پیرا ہو سکتی ہے، جب تک کہ وہ

دوسری اقوام کے اغراض و مفاد سے ایک قلم قطع نظر نہ کرے، اگر ایک ملک مثلاً جرمنی اپنی قوم کے لئے مسرت کی کثیر ترین مقدار متعین کرنا چاہے، تو یہ اُسی وقت ممکن ہے جب وہ دوسری تمام قوموں اور ملکوں کے نفع اور نقصان سے بے پروا ہو کر جس قدر وسائل دولت و ثروت پر اپنے زور و اقتدار سے قبضہ جاسکے، جہاں گویا مسرت کی مقدار کا تعین قوم کے زور و طاقت پر منحصر ہے، اور وہی قوم مسرت کی کثیر ترین مقدار حاصل کر سکتی ہے جو اپنی تنظیم اپنے علم اور سب سے بڑھ کر اپنی فوجی طاقت کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتی ہو، اگر یہ کہا جائے، کہ کسی قوم کو زیادہ سے زیادہ مسرت کے حصول کی اسی حد تک کوشش کرنی چاہئے جس حد تک کہ دوسری قوموں کی کثیر ترین مقدار مسرت میں اس سے کمی نہ واقع ہو تو پھر کوئی جماعت یا قوم مسرت کی جو کچھ مقدار حاصل کرے گی، وہ کثیر ترین نہ ہوگی، کیونکہ اسکی مقدار مسرت کا اضافہ اس شرط سے مشروط اور اسی لئے محدود بھی ہے، کہ اس سے دوسری قوموں اور جماعتوں کے مفاد و اغراض کو صدمہ نہ پہنچنے پائے، ظاہر ہے کہ اگر مقدار مسرت کے اضافہ پر اس قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی، تو پھر یہ مقدار کثیر ترین نہ ہوگی، بلکہ ایک حد کے اندر محدود ہوگی، اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے، کہ کثیر ترین مقدار مسرت سے مراد وہ مقدار ہے، جو کوئی قوم یا جماعت ان اسباب و وسائل سے حاصل کرتی ہے، جو قدرت کی طرف سے اُسے عطا کئے گئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ قوموں کو اس شرط کا پابند کون بنائے گا، کہ وہ اپنی مسرت کی کثیر ترین مقدار کے حصول میں دوسری قوموں اور جماعتوں کے وسائل پر دست دراز نہ کریں، اور اپنے تمام اعمال میں ان کے مفاد و اغراض کا خیال کریں، جب ایک مرتبہ کثیر ترین مقدار مسرت کا اصول قوموں اور جماعتوں کی حد تک تسلیم کر لیا گیا، تو پھر ان پر کسی قسم کی شرائط عائد کرنا اور پابندیان لگانا ناممکن ہے، جب تک کہ ایک بین الاقوامی طاقت نہ پیدا ہو جائے، جو سب کو ان شرائط کی پابندی پر مجبور کر دے، اٹھارہویں صدی سے لیکر اس وقت تک یورپ میں جتنی لڑائیاں

ہوئی ہیں ان کا حقیقی سبب اجتماعی زندگی کا یہی نصب العین تھا، ہر قوم اس بات کے لئے کوشاں تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے زرخیز ملکوں پر قابض ہو جائے، اور اپنے ملک کے لئے جتنی زیادہ منفعت ممکن ہو حاصل کرے، اس کا نتیجہ ہوا کہ پہلے تو دنیا کے غیر ترقی یافتہ ملکوں کو غلام بنایا گیا، اور ان کے خون اور پسینے سے اپنی اپنی قوم کی ثروت و ثروت میں اضافہ کیا گیا لیکن یہ طریقہ کار زیادہ عرصہ تک کام نہ دیکھا اور بعض قومیں اس دڑ میں پیچھے رہ گئیں نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ و جدل کی آگ بھڑک اٹھی اور دنیا کے ان کثیر الشمارہ پارہ پارہ گویا فرد کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو زیادہ سے زیادہ مسرت کے نصب العین میں کوئی جاہلیت نظر نہیں آتی ہے، نہ اس نصب العین میں انسانی جدوجہد کے لئے کوئی بڑی تحریک ہے تاہم تاریخ کے صفحات ان لوگوں کے تذکرہ سے خالی ہیں جن کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مسرت کا حصول اور لذت طلبی کی تکمیل تھی، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مسرت کی کثیر ترین مقدار حاصل کی نہ اپنے زمانہ کے لوگوں کا احترام حاصل کر سکے اور نہ مابعد کی زندگی پر کوئی نقش چھوڑ گئے، انہوں نے زندگی کا عیش تو ضرور حاصل کیا لیکن عظمت و بزرگی اور بقا سے دوام کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی انہیں نہ مل سکی، دنیا نے انہیں بہت جلد بھلا دیا، اور انسانوں نے ان کی یاد میں اپنے لئے کوئی فائدہ نہ پایا، اس کے برخلاف جن لوگوں نے اعلیٰ تر مقاصد کے لئے زندگی کی راحت اور دنیا کے عیش سے منہ موڑا جنہوں نے کلیفین اٹھائیں مصیبتیں سہیں، اور قربانیان کین، دنیا نے آج تک انہیں فراموش نہیں کیا، اور تاریخ نے ان کا نام بقا سے دوام کے حروف سے اپنے صفحات پر ثبت کر لیا، آج بھی جب کوئی قوم اپنے افراد میں عمل کا جوش و حرکت کا دلولہ اور ترقی کا حوصلہ پیدا کرنا چاہتی ہے، تو وہ انہی لوگوں کو مثلاً پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی مسرت طلبی سے اعلیٰ تر مقاصد کے لئے گزاری ہے، دنیا نیز کی عیش پرستیوں، کوئی چہار دہم کی رنگ رلیوں اور شاہجہان کی جمال آرائیوں پر صرف ایک گاہ ڈال کر گزر جاتی ہے لیکن ستر

کی شہادت شہیدانِ کربلا کی جانکبی اور عیسیٰ علیہ السلام کی یکسی آج بھی ایک زندہ طاقت ہے، جو افراد اور جماعتوں کو سخت سے سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھتی ہے، اور اعلیٰ تر مقاصد کے حصول میں ان کے لئے عمل کا تازیانہ بن جاتی ہے،

روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم اسی حقیقت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، عزت و احترام کی نظروں سے صرف انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، جو اپنے لطف و مسرت سے بے پروا ہو کر دوسروں کی بھلائی اور فائدہ کے لئے سرگرم کار رہتے ہیں، ایک ایسے انسان کی زندگی جو صرف اپنی راحت و آرام اور لطف و مسرت کے خیال میں سرگردان ہو، ہمارے دل میں کوئی اخلاقی تحریک نہیں پیدا کرتی ہے، اس کے برخلاف ایک انصاف پسند حق گو اور راست باز انسان جو اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، ہمارے دل میں عزت کا گھر بنا لیتا ہے، اسکی شخصیت ہمارے دل میں یہ آرزو اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کہ ہمیں بھی وہی اخلاقی فضائل حاصل ہو جائیں، جو اس شخص کو حاصل ہیں، یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے، کہ نمکی اور فضیلت انسانی فطرت کے لئے ایک ایسی کشش رکھتی ہے جس سے محض مسرت طلبی کا نصب العین خالی ہے، اگر عقل کی دوڑی اور استدلال کی شوشگانی کو اس میں ذرا بھی دخل ہوتا، تو انسان کبھی ایسی شخصیت سے متاثر نہ ہوتا، جس کے اخلاقی فضائل اس کے کٹر مصیبتوں کا بوجھ اور مخالفتوں اور عداوتوں کا پستلہ بن جاتے ہیں، اور زندگی میں ناکامی اور محرومی کے سوا اسکے ہاتھ اور کچھ نہیں آتا ہے، عقل کی رو سے تو انسان کو انہی لوگوں کو عزت و احترام کے قابل اور لائق تقلید خیال کرنا چاہئے، جن کی زندگی کا مدعا مسرت کا حصول اور جن کی کوششوں کا حاصل راحت و لذت کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے، پھر کیا ہے کہ ہم اپنے اندر تکالیف و مصائب، ناکامیوں اور محرومیوں، مخالفتوں اور عداوتوں کے لئے ایک بے پنا

کشش پاتے ہیں، جب کبھی ان کو ایسی شخصیت سے وابستہ پاتے ہیں، جو اخلاق و فضائل کی حامل ہو، کیا یہ اس امر کی قطعی شہادت نہیں ہے، کہ نیکی اور فضیلت کے لئے انسان میں ایک قدرتی جہد و ریت کیا گیا ہے، جو ان کو اول نظر میں برائی پہچان دیتا ہے اور اس بے اختیار نیکی کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ افادہ میں اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہ جس چیز کو نیکی اور فضیلت کہا جاتا ہے، وہ درحقیقت ایک اعلیٰ تر مرتبہ اور عمیق تر لذت کا نام ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ مرتبہ کی کئی قسمیں ہیں جن میں اعلیٰ اور ادنیٰ کا امتیاز بھی کیا جاسکتا ہے، اور اس اقرار میں اس حقیقت کا اثبات بھی مضمر ہے، کہ انسانی زندگی میں ادنیٰ تر مرتبہ تو نے اعلیٰ تر مرتبہ کی طرف ایک قدرتی میلان پایا جاتا ہے اور انسان کی فلاح کے لئے ضروری ہے، کہ اس میں ادنیٰ تر مرتبہ سے گریز اور اعلیٰ تر مرتبہ کی طلب گاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہاں پر افادیت مذہب کے آگے سر ڈال دیتی ہے، کیونکہ مذہب جس چیز کو نیکی اور فضیلت سے تعبیر کرتا ہے، وہ یہی اعلیٰ تر مرتبہ کی ادنیٰ تر مرتبہ پر ترجیح ہے۔

یہ سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے، کہ افادہ میں کے اس نظریہ سے کیا مراد ہے، کہ تمدنی زندگی کا صحیح ترین اصول عمل زیادہ سے زیادہ تعداد کی زیادہ تر مسرت ہے، آیا یہ وہ مسرت ہے، جس کا مطالبہ انسان کی حیوانی فطرت کرتی ہے، یا اس کا مطلب یہ اعلیٰ تر مرتبہ میں اچھین مذہب نیکی اور اخلاق سے موسوم کرتا ہے، اگر موخر الذکر مرتبہ مراد ہیں، تو پھر یہ اس بات کا تسلیم کرنا ہوگا کہ تمدنی زندگی کا صحیح ترین اصول عمل زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لئے زیادہ سے زیادہ فضیلتوں اور نیکیوں کا حصول ہے، پھر مذہب کو کس لئے مطعون کیا جاتا ہے، جب کہ وہ بھی تمدنی زندگی کا مقصد اسی چیز کو قرار دیتا ہے، یہ اصول عمل عقل کی رو سے بھی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس سے فرد جماعت کے اغراض و مقاصد کا وہ اختلاف بھی مٹ جاتا ہے، جس کا تذکرہ

ادھر کیا جا چکا ہے، اور جو افادیت کے اس نظریہ سے پیدا ہوتا ہے، کہ بہترین اصول عمل زیادہ سے زیادہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ مسرت کا حصول ہے، کیونکہ ہر فرد کے لئے زیادہ سے زیادہ مسرت کی جستجو اور جماعت کیلئے زیادہ سے زیادہ مسرت کا حصول دونوں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے ہیں، جماعت کی زیادہ سے زیادہ مسرت کے حصول کے لئے افراد کی طلب مسرت پر قیود و شرائط عائد کرنا پڑتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ نیکی اور فضیلت کا حصول افراد کے لئے بھی ممکن ہے، اور جماعت کیلئے بھی، افراد اپنے اندر جس قدر فضائل اور نیکیاں پیدا کریں گے، اس قدر جماعت کا عام اخلاقی معیار اعلیٰ تر فضیلت کی سطح بلند ہوتی جائے گی،

اس بحث کی نسبت ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس امر کا تصفیہ کس طرح کیا جائے، کہ اعلیٰ تر مرتبہ میں کونسی ہیں اور ادنیٰ تر کونسی ہیں، اگر اس کا فیصلہ افراد کی صواب دید پر چھوڑ دیا جائے تو ہر ایک شخص کے نزدیک اس کے مذاق طبعیت کے موافق نیلی اور فضیلت کا ایک جدا معیار ہوگا، اور تمدنی زندگی میں کوئی ایک اخلاقی معیار رائج نہ ہو سکیگا، جس کی وجہ سے عملی انتشار کا پیدا ہو جانا ضروری ہے، اگر جماعت کے چند عقلا اس امر کے مجاب نہ ہوں گے جائیں کہ نیکی اور فضیلت کا مفہوم متعین کریں، اور یہ بتائیں کہ ایک خاص قسم کی مسرت دوسری مسرتوں سے اعلیٰ ہے یا ادنیٰ، اور اگر اعلیٰ ہے تو کس درجہ میں، تو وہ بھی اس امر کا تصفیہ اپنے قومی مزاج اور ماحول کے عطا کئے ہوئے تصورات کی بنا پر کریں گے، جو عقل کے مطابق ہوگا، اور نہ انسانی فطرت کی صحیح ترجمانی کرے گا، پھر یہ بھی سوال ہے، کہ اگر اس معاملہ میں ایک جماعت کے عقلا، بالاتفاق کسی ایک فیصلہ پر پہنچ جائیں، جس کا احتمال بہت کم ہے، تو کیا ان کا وضع کردہ اخلاقی معیار اقدار ساری جماعت کے لئے قابل قبول ہوگا، اس قبولیت عام کا امکان اسی وقت ہو سکتا ہے، جب جماعت میں ایسے افراد کافی

تعداد میں پیدا ہو جائیں، جو ان فضائل کو اپنے عمل سے مجسم بنا کر دکھا دیں، لیکن کسب فضیلت کی جدوجہد صرف عقلی استدلال سے نہیں پیدا کی جاسکتی ہے، عقلاء کی یہ جماعت جو اخلاق کے اقدار اور فضیلت کے معیار وضع کرتی، ضروری نہیں کہ ان کو مجسم کر کے عملی زندگی میں بہت بھی سکے، عقل اور ارادہ میں کوئی ضروری تعلق نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم عقل و استدلال سے صداقت کے تصور تک پہنچ جائیں لیکن اس تصور کو عمل کا جامہ پہنانے کے لئے صرف عقل ہی کی مدد کافی نہیں ہے، جب تک ارادہ کی طاقت اور تاثیر کی قوت ہمیں راہ صداقت پر نہ بڑھالے عقل کے پیدا کئے ہوئے تصورات کی عملی قدر و قیمت صفر رہے گی، ذہن و فکر کی جو دست اور افکار و تصورات کی ثروت کے ساتھ ارادہ کی صلاحیت بوجہ ان صحیح کی رہبری اور تاثرات کی شدت بہت کم جمع ہوتے دیکھی گئی ہے، افلاطون نے ریاست کا ایک مثالی نظام تو پیش کر دیا، لیکن اپنی مثالی ریاست کے قیام کی طرف ایک قدم تک نہ بڑھاسکا، تصورات کی دنیا میں عقل کے لئے صداقت کا پالینا اگر ممکن بھی ہو تو اس کو بہت کر ایک زندہ حقیقت بنا دینا ممکن نہیں، یہ کام اسی شخصیت کا ہو سکتا ہے، جس میں عقل و جذبات کا صحیح توازن، ارادہ و تاثیر کی متناسب آمیزش اور فکر و عمل کی مساوی قوت جمع ہو گئی ہو، انسانی تاریخ کے طویل دور میں ایسی کتنی شخصیتوں کا سراغ ملتا ہے؟ تعصب اور جذبات سے الگ ہو کر تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ تمام شخصیتیں جن کا قول ان کے عمل سے شرمندہ نہ تھا، اور جن میں ارادہ و تاثیر اور عقل و فکر کی صحیح تناسب ترکیب پائی جاتی تھی، وہی شخصیتیں تھیں جنہوں نے عقل کے بجائے وجدان پر بھروسہ کیا، فکر و استدلال کے بجائے وحی و الہام کی روشنی ڈھونڈ لی اور انسان کی جگہ انسان سے بالاتر ہستی کو منشاء نظر بنایا، یہی وہ لوگ تھے جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے زندگی کا جو نظام پیش کیا، اس کی بنیاد عقل و منطق نہ تھی، بلکہ وحی کی روشنی اور الہام کی ہدایت تھی، جو

لوگ عقل کی ہمہ بینی کے دعویدار ہیں، وہ اسکی بابت کیا کہتے ہیں؟

مذکورہ بالا بحث سے مسئلہ کے ایک اور گوشہ پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور یہ سوال ابھر آتا ہے کہ انسانی اعمال پر فکر و استدلال کی گرفت کن حد و تک محدود ہے، کیا ہمارے اعمال تمام منطقی استدلال اور عقلی جستجو کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ عقل پرستوں کا یہ دعویٰ کہ انسانی زندگی اور تمدن کے تمام مسائل صرف عقل ہی کے ذریعہ تصفیہ پاسکتے ہیں، اس امر کے ثبوت کا محتاج ہے، کہ انسان کے اعمال پر صرف عقل و منطق کی حکمرانی ہے، یہاں بھی ایک بات بدانتہا نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی غایات و مقاصد عقل سے زیادہ مزاج و طبیعت اور ذوق و رجحانات کے غیر عقلی عوامل سے متعین ہوتے ہیں، عقل کا کام صرف یہ ہے، کہ ان غایات و مقاصد کے حصول کے لئے وسائل و ذرائع کی جستجو کرے، انفرادی زندگی میں ہر شخص اپنے مخصوص مزاج اور میلان طبع کے مقتضیات سے مجبور رہتا ہے، ایک نڈر، بے خوف اور غیر مال اندیش آدمی کو آپ لاکھ سمجھائیے کہ اپنے معاملات میں احتیاط سوچ بچار اور دور اندیشی سے کام لے، اور نہ نتائج خراب ہوں گے لیکن اس کی روش میں شل سے کوئی فرق آئے گا، آپ اس کو خطرات راہ سے آگاہ کریں گے، اور وہ ان کی توجہ کچھ اس طرح کرے گا کہ اس کو خطرہ خطرہ ہی نہ معلوم ہوگا، آپ اسکے سامنے دوسروں کی ناعاقبت اندیشی کے نتائج پیش کیجئے، لیکن وہ ان نتائج کو مخصوص حالات کا معلول قرار دے گا، اور خواہ زبان سے کچھ کہے دل میں یہی یقین کرے گا، کہ اس کے عمل سے یہ مخصوص نتائج نہ پیدا ہو، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بارہا مزاج و عادت کے ان قوی اثرات کا تجربہ ہوتا ہے، ایک تنہا پسند شخص کے سامنے آپ میل جول اور معاشرتی روابط کے قیام کی ضرورت پر کتنی ہی دل پذیر تقریر کیجئے، کتنا ہی سمجھائیے کہ تنہائی پسندی اور عزلت گزینی زندگی کی دوڑ میں اسے ناکام کر دیگی لیکن ان باتوں کا اسکی طبیعت پر کوئی اثر نہ ہوگا ہر شخص اپنی زندگی کے مقاصد اپنے مزاج و طبیعت کی مناسبت

سے متین کرتا ہے، نہ کہ عقلی استدلال اور منطقی بحث آرائی کے بعد، بلکہ جب ایک مرتبہ یہ مقصد میں تشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے حصول کے لئے وہ عقل سے مدد لیتا ہے، قومی اور جماعتی زندگی کے مقاصد بھی بالکل اسی طرح متین ہوتے ہیں، قومین بھی افراد کی طرح اپنا مخصوص اخلاقی اور عقلی مزاج رکھتی ہیں، اور اسی مذاق و طبیعت کے مطابق اپنا نصب العین بناتی ہیں، جو چیز کسی قوم کے مخصوص عقلی مزاج سے میل نہیں کھاتی ہے، وہ اُس قوم کے ذہنی سانچہ میں کبھی نہیں سماتی ہے، اور یہ چیز جس طرح عمل کے دائرہ میں صحیح ہے، اسی طرح فکری زندگی پر بھی منطبق ہوتی ہے ہر قوم ہمیشہ سے مرکزیت پسند رہی ہے، اور اس کے مفکرین میں سے جس کسی کو ایچے، یہی پائے گا، کہ وہ فرد سے زیادہ جماعت کے حقوق کا حامی ہے، اور انفرادی آزادی سے زیادہ قومی مرکزیت کا دلدادہ ہے، کانٹامینٹل فٹنس وغیرہ سب کے فلسفہ میں اسی ذہنیت کا عکس موجود ہے، فرانس کے لوگ فطرۃً رومانیت پسند واقع ہوئے ہیں، تخیل کی دلکشی ان کی زندگی کی روح روان ہے، دوسواورپوئین جنھوں نے فرانسیسی قوم کے دل پر قبضہ جمایا، اور اپنے اثر سے ان کو جرات و ہمت کے بڑے بڑے کارناموں پر ابھارا ان کی شخصیت کے اعجاز اور ان کے غیر معمولی اثر و نفوذ کا اصل راز یہ تھا کہ انھوں نے اپنی قوم کے سامنے اونچے اونچے تخیلات پیش کئے، اور اپنے مقاصد و افکار کو ایسی دل آویزی عطا کی، کہ ان کی پوری قوم ان کے ساتھ ہو گئی، انگریزی قوم اپنی عملی صلاحیتوں کے لئے ممتاز ہے، اس کی پوری فکری تاریخ دیکھ جائیے، آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ انجمن کی سرزمین نے جتنے مفکرین پیدا کئے، ان کی فکر و نظر کا موضوع اکثر و بیشتر حقیقی زندگی کا کوئی مسئلہ یا اُس سے قریبی تعلق رکھنے والا کوئی خیال تھا،

تمدن کے جہد و محنت اور معاشرتی زندگی کی ساری دل آویزیان، انسانی خواہشات، جذبات اور طبائے کی تحریکیں تو توں کی متاع ہیں، اگر بھوک کی ترپ نہ ہوتی تو معاشرتی زندگی کا یہ

چیچیدہ نظام کہیں نظر تک نہ آتا، محض عقل انسان کو غذا کی فراہمی پر نہ ابھار سکتی، ہماری زراعت، ہمارا کاروبار ہمارے بازار اور مہذیان عقل سے زیادہ انسان کی اس لابی اور ابتدائی اشتیاق کی مرہون منت ہیں، بھوک نے غذا کا مطالبہ کیا تب حضرت انسان نے عقل دوڑانا شروع کی، اور اس تقاضے کی گیمیں کے لئے اپنی عقل و سمجھ سے کام لیا، ذیب و زینیت کا ذوق اور حسن و جمال کی طلب اگر انسان میں دُوعیت نہ کی گئی ہوتی، تو ہماری دنیا حسن و زیبائش سے عاری اور زینیت و جمال سے محروم رہتی، فنون لطیفہ کی ساری باریکیاں جن کی دریافت کا سہرا عقل کے سر باندھا جاتا ہے، حقیقتاً انسان کے اسی فطری ذوق نے پیدا کی ہیں، معاشرتی زندگی کا پورا ڈھانچہ انسانی میدانات کا قدرتی نتیجہ ہے، اگر ہمدردی، محبت اور جنسی خواہشات کے فطری عوامل کام نہ کرتے، تو معاشرت کی بنیاد نہ پڑتی، اور سیاسی زندگی وجود میں نہ آتی، غرض کہ انسانی زندگی کے جس گوشہ پر نظر ڈالئے ناممکن ہے، کہ فطری میدانات کی تحریک اور مزاج و طبیعت کے اثرات کی کار فرمائی سے آنکھیں دوچار نہ ہوں، آپ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیں، کہ عقل جذبات کی تابع اور میدانات کی محکوم ہے، فطرت نے اپنے تقاضے کے ساتھ انسان کو عقل ایک مددگار کے طور پر عطا کیا ہے، لیکن جب اس مددگار کو اسکی اصلی حیثیت سے بلند کر کے حکمرانی کے تحت اور فرمانروائی کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہی مددگار بے شمار و لاتعداد فتون کا موجب ہو جاتا ہے، اور زندگی کی گتھی سلجھنے کے بجائے اور ابھ جاتی ہے، مغربی تمدن نے عقل کو اپنے اوپر حکمران بنا لیا، اور اسکی اصلی حیثیت سے ہٹا کر اسے دوسرے کام لینا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی انسان خود عقل کا محکوم ہو گیا، اور اسکی انسانیت جس کو عقل و جذبات اور فکر و خیال کی تمام قوتوں پر غالب و مقتدر رہنا چاہئے تھا، اس غلط حکمرانی کے بوجھ سے بالکل دب گئی، اور اب ابھرنے لگا ہوتا ہے، تو نہیں ابھار سکتی ہے،

انسانی تاریخ کے بڑے بڑے کارناموں پر نظر ڈالئے، یا علم و حکمت کی اعلیٰ ترین فتوحات پر غور کیجئے، ہر جگہ جذبات و میلانات کی قوت کو عقلی قوتوں پر غالب پائیے گا، نیوٹن، گلیلیو، مارکس اور روسو اور اسی طرح کے صد ہا اکابر جنہوں نے اپنے وقت کے علمی نظریوں کو توڑ پھوڑ کر بالکل جدید نظریات ترتیب دیئے، انہی فطری میلانات کی پیداوار تھے، ان کی فکری قوتیں کس طرح بروئے کار آئیں، کونسا محرک تھا جس نے ان کی عنان فکر ایک خاص جانب موڑ دی، اور ان کے ذہن و نظر اور عقل و فکر کو آلہ کار بنا کر اہم مقاصد کی تکمیل میں ان سے کام لیا، نیوٹن اور گلیلیو کے ذہن نے علمی دنیا میں جو انقلابات برپا کئے، وہ ممکن نہ ہوتے، اگر منزل حقیقت تک وہ مجنون اور بے خودوں کی طرح نہ بڑھتے، یا صداقت کی سچی طلب انکے قوی ذہن کو حرکت دیتی، انکو حقیقت کی جستجو کا سودا تھا منزل صداقت پر پہنچنے کی تڑپ تھی اور رموز فطرت کی پڑہ کشائی کا پیدائشی ذوق تھا اگر ذوق و طلب کی یہ چمک دہائی انکی فطرت کو اس طرح بتیائے رکھتی تو محض انکے ذہن کی توہین منزل حقیقت کی سرغسی نہ کر سکتیں اور دنیا کے وہ بڑے بڑے انکشافات جنہوں نے زندگی کا نقشہ بدل دیا، فطرت کی گہرائیوں میں مستور رہتے، پھر کیا اس سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ یہ ذوق و طلب اور یہ فلک پہنچا جوصلے جنہوں نے ان کی عقل کو ایک خاص جانب کھینچا، اور ان میں کامیابی کی راہ دکھائی، عقل و فہم اور منطق و استدلال سے بالاتر ان کی ذہنی زندگی کی تسلیل کر رہے تھے، اگر عقل ہی ان کی زندگی کا واحد محرک ہوتی، تو یہ کامیابیاں ہرگز عمل میں نہ آتیں، روسو کے ذہنی ارتقاء میں کونے ٹوٹا کار فرما تھے، انکی فطرت بے تاب اسکی رومان پسندی اور تخیل پرستی اس کی زندگی کے تلخ تجربات کی یہ غیر عقلی عناصر اس کے عقلی کارناموں کے لئے فیصد کن اثرات نہیں رکھتے تھے اگر مارکس ایک خاص طبیعت نہ رکھتا ہوتا، اگر مزدوروں اور غریبوں کے لئے وہ ہمدردی اور محبت کے داعیات سے خالی ہوتا، تو کیا تاریخ کی مادی تعبیر کا کینہ وجود ہوتا،

یہ تو ذہن و نظر کی دنیا کا حال ہوا، علمی دنیا میں یہ غیر عقلی قوتیں اور زیادہ نمایان طور سے کارفرما نظر آتی ہیں تاریخ کی بڑی بڑی لڑائیاں بادشاہوں کی عظیم الشان فتوحات سب کی سب زندگی کے غیر عقلی عناصر کی قوتوں کا ظہور تھیں، کیا سکندر کے جنگی اقدامات کا محرک مادی منفعت کا خیال تھا یا اسکی فتوحات کے پس پشت کسی خاص فلسفہ زندگی اور نظام تمدن کی برتری کا تصور تھا، جس کو وہ اپنی مفتوحہ دنیا میں پھلتا پھوٹا دیکھنا چاہتا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسکے تمام فوجی کارنامے ایک کورانہ قوت کا نتیجہ تھے، جسے چاہے الوالغزی کہہ لیجئے، چاہے حوصلہ مندی کے نام سے پکارا جائے اور چاہے حکومت پسندی کے لقب سے یاد کیجئے، سکندر نے اپنے مقاصد اور ارادے عقل کے مشورے سے نہیں متعین کئے تھے، بلکہ فطری میلانات، افتاد طبع قوی اور خاندانی مزاج اس کے فیصلوں کے ذمہ دار تھے، البتہ جب یہ ارادے ایک مرتبہ شعور کی سطح پر آگئے، اس وقت عقل نے ان کی تکمیل میں ضرور مدد دی،

یورپ میں اس وقت جو جنگ برپا ہے، اس کے پوشیدہ اسباب کا علم بھی اس نقطہ نظر کی تصدیق کرتا ہے، اگر قوین اور جماعتیں صرف عقل و استدلال سے کام لیا کرتیں، اگر افراد کی علمی روش صرف منطق کی پابند ہوتی، تو یہ جنگ کبھی نہ ہوتی، علاوہ اور محرکات کے جو اس جنگ کا باعث ہوئے، ہٹلر اور جرمن قوم کا جذبہ انتقام بھی اس کا بڑا سبب ہے، معاہدہ وارسائی جرمنوں کی نظروں میں ہمیشہ کھٹکتا رہا، اور وہ شروع سے اس دن کے منتظر تھے، جب وہ اپنی پیشانی سے اس کے داغ کو مٹا دیں اظہار ہے کہ یہ انتقامی جذبہ عقل و فہم کے صلاح و مشورہ کا پابند نہ تھا اور یوں بھی دیکھئے تو ہٹلر نے معاہدہ میونخ تک جو کچھ علاقہ حاصل کیا تھا، وہ جرمن قوم کی ضروریات کے لئے اتنا کافی تھا کہ اگر اس کے فطری وسائل دولت کو ترقی دی جاتی تو جرمن قوم ایک خوشحال قوم ہوتی، جنگ کی غارتگریوں اور تباہ کاریوں کے بعد اگر

جرمنوں کو کچھ حاصل بھی ہو گیا، تو اس کا وزن یقیناً اُس فارغ البالی اور خوش حالی کے مقابل میں بہت کم ہو گا، جو اس مال دولت محبت و توجہ اور ایثار و قربانی سے حاصل ہو سکتا ہے، جو اس وقت جنگ میں لگائی جا رہی ہے، اگر یہ خیال غلط بھی ہو، مگر یہ کامیابی جرمنوں کو اس سے زیادہ وسائل دولت پر قابو عطا کرے، جس کا کہ امن کی حالت میں خیال کیا جاسکتا ہے، تب بھی جنگ کے نامعلوم خطرات اس کا غیر یقینی نتیجہ، اور شکست کی حالت میں جرمنی کو جس تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ چیزیں ایسی نہ ہیں جو ہتھکڑیاں تو روک نہ لیتیں، اگر جذبات کی کشش مزاج و طبیعت کی تحریک اور فطری ذوق اور جہانات کی قوت اس کو جنگ کی طرف کھینچ نہ لی جاتی، ہتھکڑی کے اقدامات میں جہان مادی منفعت کا خیال کام کر رہا ہے، وہاں اس کے شخصی حوصلے اس کا اور اس کی قوم کا احساس تفوق فتح مندی کی طلب اور جرمنوں کی فطری جنگ جونی بھی فیصلہ کن غناص کی حیثیت رکھتے ہیں، غرض کہ زندگی کے جس گوشہ میں دیکھے، اس نتیجہ پر پہنچنا پڑے گا، کہ افراد اور جماعتیں جتنے بڑے بڑے کام انجام دیتی ہیں، ان کے پس پشت جذبات کی قوت اور فطری میلانات کا تقاضا کام کرتا رہتا ہے، جو چیز انسان کو کسی خاص عمل پر ابھارتی ہے، وہ اس کی سرور مزاج عقل نہیں، بلکہ اس کے گرم رو جذبات ہوتے ہیں پھر جب ایک مرتبہ اُس کا ارادہ صورت پذیر ہو جاتا ہو، اس وقت وہ عقل کی امداد اور اعانت طلب کرتا ہے، مقاصد کی تکمیل کے لئے وسائل مہیا کرنا، مختلف راستے بنانا اور ذرائع فراہم کرنا یہ عقل کا اصلی مقام، مقاصد اور اصول عمل کا تعین عقل کے پس کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق جذبات سے ہے، مزاج سے ہے اور میلان طبع سے ہے،

تقدی زندگی کا ایک بڑا بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ انسانی جذبات کو کس طرح قابو میں لایا جائے تاکہ وہ متعین مقاصد کا ساتھ دے سکیں، اور ان کا غلط استعمال نہ کیا جاسکے، جذبات فطری ہیں اور انہیں مشایا نہیں جاسکتا ہے، کیونکہ ہر جذبہ خاص خاص اغراض کی تکمیل کے لئے انسان میں وجود

کیا گیا ہے، مگر مشکل یہ ان پر تپتی ہے، کہ انسان جذبات کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کی عقل اس معاملہ میں بالکل بے دست و پا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت جیسا کہ کہا جا چکا ہے، ایک مددگار کی جی جہان جذبات اور عقل میں کشاکش شروع ہوتی ہے عقل کو شکست کھانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہر حال جذبات کی ماتحت ہے، جذبات کا مقابلہ جذبات ہی سے ہو سکتا ہے عقل سے نہیں، اور یہی اس مسئلہ کا صحیح حل ہے، اس کا ثبوت بھی ہمیں روزانہ زندگی میں ملتا ہے، انسان فطرۃً راحت پسند ہے اگر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے، تو وہ سستی و کوشش سے صرف اپنے لئے وسائل زندگی مہیا کرنے پر اکتفا کرے گا، لیکن فطرت نے اس کی راحت پسندی کو قابو میں رکھنے کے لئے اس میں بعض اور جذبات بھی پیدا کر دیئے ہیں، اولاد کی محبت عزیزوں رشتہ داروں اور خاندان سے وابستگی یہ اور ایسے ہی جذبات اس کو محنت و مشقت پر آمادہ کرتے ہیں، اور اس کی فطری راحت پسندی کو دبا دیتے ہیں جہاں موخر الذکر جذبات کمزور ہو جاتے ہیں، وہاں انسان خود غرض نفس پرست، بلکہ خود پرست ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دشمنی اور حسد ایسے جذبات ہیں، کہ جس پر طاری ہوتے ہیں، وہ اپنے جانی کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے پر آمادہ رہتا ہے، فطرت نے اس جذبہ کی تسخیر کی غرض سے انسان میں خوف کا جذبہ پیدا کر دیا ہے، تاکہ اول الذکر جذبات اس کو بالکل بے قابو نہ کر دیں، اگر سوسائٹی کا خوف حکومت کا خوف یا انتقام کا خوف دشمنی اور حسد کے جذبات کو دبانے دے، تو انسان معلوم نہیں کیا سے کیا کر گذرے لیکن متعدد اور مخالف جذبات کا یا بھی عمل اور رد عمل اُسی وقت جذباتی زندگی میں نظم و ترتیب پیدا کر سکتا ہے، اور جذبات کو اعلیٰ مقاصد کا خادم بنا سکتا ہے، جب انسانی نفس پر ایک قوی تر جذبہ کا قبضہ ہو جائے، جو دوسری تمام جذبات کو اپنا آلہ کار بنائے، جذباتی نظام میں ایک مرکزی فرمانروا کی ضرورت ہو جو احساسات جذبات کے کارخانہ پر اقتدار رکھتا ہو اور اس کارخانہ کے مختلف المزاج کارروانوں پر نگرانی قائم کرے اور ان کے رد عمل اور حقوق و ذرائع اس طرح متعین کر دے کہ انہیں پیکار و تصادم کے بجائے اشتراک عمل اور ہم آہنگی

ہو جائے یہ مرکزی فرمانروا ایک ایسا جذبہ ہی ہو سکتا ہے جو سب سے بالا تر سب سے قوی اور سب پر حاوی ہو
لیکن ساتھ ہی دوسرے جذبات کی طرح بنیائی اور بصیرت سے محروم نہ ہو، بلکہ عقل اور علم کے صفات کا بھی حامل
ہو، زندگی کا کوئی نظام جو محض نکر و تعقل کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو اس ہمہ صفت جذبہ کی تخلیق نہیں کر سکتا، کیونکہ
عقل ہی پیدا کرنے والا ہے اس کا تعلق انسان کے وجدان کو ہی جو فہم و فکر کی رسائی کو دیتی ہے اسی جذبہ کا نام مذہبیت
ہے جو اس وقت بیدار ہوتی ہے جب انسانی ذہن میں خدا کا صحیح تصور قائم ہو جائے، اور انسان اس تصور
کا صرف اور اک ہی ذکر کرے، بلکہ یہ تصور اس کے ذہن و خیال کے ہر گوشہ اور ہر درجہ پر ایسا ہمہ گیر تسلط حاصل
کرے کہ اس کے ہر ارادہ اور ہر فعل کو متاثر کرنے لگے،

مذہبیت کا جذبہ اور مذہبی احساس ہی وہ حاکم علی الاطلاق ہے جو جذباتی زندگی میں نظم و ترتیب
پیدا کرتا ہے، اور اسے امتیاز سے محفوظ رکھتا ہے، پھر جس طرح ہر انسانی جذبہ کا ایک معروض ہوتا ہے اس
جذبہ کا بھی ایک معروض ہے جو خود اس جذبہ کی طرح سب سے قوی، سب سے بالا تر اور سب سے ہمہ گیر ہے
یہ معروض ذات باری ہے جس میں علم ارادہ اور تاثیر تینوں صفات یک نیت اپنی پوری پہنائی و
اور عین یکسانیت میں جذبہ مذہبیت کی صحت بھی اس کے معروض کے صحیح تصور پر موقوف ہے، اور جس طرح
اس جذبہ کا معروض علم ارادہ اور تاثیر کے صفات سے متصف ہے اسی طرح اس جذبہ میں بھی یہ تینوں کیفیتیں
موجود ہوتی ہیں جو اسے دوسرے جذبات سے ممتاز کرتی ہیں، اگر کسی وجہ سے جذبہ مذہبیت کے معروض
کا صحیح تصور قائم نہ ہو، تو یہ خود یہ جذبہ بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور انسانی زندگی کے لئے موجب
فساد ہو جاتا ہے، مذہب کی جتنی گراہیاں ہیں، وہ اسی معروض کے غلط تصور کا نتیجہ ہیں انسانی
زندگی کی فلاح و صلاح کلیتہً اس امر پر منحصر ہے کہ انسان کے ذہن میں خدا کا صحیح تصور پیدا
ہو جائے۔

امام رازی اور ان کی تصنیفات

از

مولانا عبدالسلام ندوی

امام رازی کی تصنیفات میں اگرچہ عام طور پر چند کتابیں زیادہ تر مشہور ہیں لیکن انھوں نے
اپنی عمر کا تمام تر حصہ تصنیف و تالیف میں صرف کیا اور ہر علم اور ہر فن میں کتابیں لکھیں، تاریخوں
اور تذکروں میں صرف ان کی تصنیفات کے نام گنا دیئے ہیں، اور ان کی خصوصیات کی طرف
اجمالی اشارات کر دیئے ہیں لیکن آج تک کسی نے ان کی تصنیفات کی تمام خصوصیات پر تفصیلی
تبصرہ نہیں کیا، بالخصوص اردو زبان میں اس موضوع پر اب تک کچھ نہیں لکھا گیا، اس لئے میں ان کی
تصنیفات پر ایک مفصل تبصرہ لکھتا ہوں، جس سے ظاہر ہوگا کہ امام صاحب کے زمانہ تک
علوم و فنون کا جو سرمایہ جمع ہو گیا تھا، امام صاحب نے اپنی تصنیفات میں ان کا عطر کھینچ لیا ہے
اور اپنی ذہانت طبعی، بالخصوص اپنے صاف اور واضح طرز تحریر سے ان کو نہایت عام فہم
اور دلپذیر بنا دیا ہے،

مسلمانوں میں اور بھی بہت سے علماء کثیر التصنیف گذرے ہیں لیکن اس قدر گونا گون
علوم پر کسی نے کتابیں نہیں لکھیں، تصنیفات کی کثرت اور ان کے موضوع کے تنوع کے ساتھ
امام صاحب کی متعدد تصنیفات کی کئی جلدوں میں ہیں، مثلاً تفسیر کبیر کی نسبت تفسیر نے اخبار الحکما
میں لکھا ہے کہ وہ باریک خط میں ۱۲ جلدوں میں ہے، امام غزالی کی وجیز کی شرح اگرچہ

صرت عبادات اور نکاح تک لکھی ہے تاہم وہ تین جلدوں میں ہے، اسی طرح کتاب النظرۃ العلانیہ ۳ جلدوں میں، نہایت العقول ۲ جلدوں میں، مطالب عالیہ ۳ جلدوں میں، مباحث مشرقیہ ۲ جلدوں میں ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب جس موضوع پر لکھتے ہیں، اس میں نہایت شرح و بسط سے کام لیتے ہیں، اور ان سے پہلے اوس موضوع پر جو کچھ لکھا جا چکا ہے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اس لئے لازمی طور پر ان کی تصنیفات اور ان تصنیفات کے طریقہ بیان میں طوالت پیدا ہو جاتی ہے، اسی بنا پر لوگوں نے ان کی کتابوں کے نہایت کثرت سے خلاصے لکھے ہیں،

انسوس ہر کہ امام صاحب کی بہت سی کتابیں ناکمل رہیں، تفسیر کبیر، شرح وجیز، شرح مفصل زمری، شرح سقط الزند، شرح نہج البلاغہ، مطالب عالیہ، جامع کبیر، شرح کلیات قانون، کتاب التشریح، کتاب ابطال القیاس کے متعلق طبقات الاطباء وغیرہ میں لکھا ہی کہ امام صاحب نے ان کتابوں کو ناکمل چھوڑ دیا، لیکن ان کتابوں کے ناکمل چھوڑنے کے وجہ و اسباب نہیں معلوم ہوتے،

امام صاحب کے تعلقات چونکہ ہمیشہ امار و سلاطین کے ساتھ رہے، اسلئے انھوں نے متعدد کتابیں امار و سلاطین کے لئے لکھیں، یا ان کی خدمت میں بھیجیں، اور ان سے صلے حاصل کئے مثلاً اساس التقدیس، سلطان ابو بکر بن ایوب کے لئے لکھی، اور اوس نے اسکے صلہ میں امام صاحب کی خدمت میں ہزار دینار بھیجے، خود اس کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں، کہ میں اگرچہ اتنا بے بلا و مشرق میں رہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے، کہ اہل مشرق اور اہل مغرب کا اس پر اتفاق ہے، کہ سلطان ابو بکر بن ایوب حمایت میں تمام بادشاہوں سے افضل و اکمل ہے، اسلئے میں نے چاہا کہ ایک پسندیدہ ہدیہ اسکی خدمت میں بھیجوں، اور اس غرض سے باوجود بدمکان

کے میں نے اس کتاب کو جسکا نام میں نے اساس التقدیس رکھا ہی اسکی خدمت میں ہدیہ بھیجا الاحکام العلانیہ فی اعلام السامیہ کو انھوں نے سلطان علاؤ الدین محمد بن خوارزمشاہ نے لکھا اور مباحث مشرقیہ لکھی تو اسکو وزیر قوام الدین ابو اسبیل بن الوزیر المستوفی کو کتب خانہ میں ہدیہ بھیجنا چاہا اس کتاب کے دیباچہ میں خود اسکا ذکر کیا ہی اور اس زیر کی برکت ستایش کی ہے، لطائف الغیثیہ کے متعلق اگرچہ تذکرون میں کوئی تصریح نہیں ہے تاہم اوس کے نام سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، کہ وہ سلطان غیاث الدین کے لئے لکھی گئی ہے، لیکن ان کی تصنیفات کا مقصد محض تقرب سلطانی و حصول جاہ و مال نہ تھا، بلکہ صرت دینی اور علمی خدمت مقصود تھی، اس لئے متعدد کتابیں انھوں نے اہل علم کے لئے بھی لکھیں، مثلاً رسالۃ الکمال الدین محمد بن میکائیل کے لئے لکھا، کلیات قانون کی شرح حکیم ثقہ الدین عبد الرحمن بن عبد الکریم الخسی کے لئے کی، اور اربعین فی اصول الدین کو اپنے فرزند اکبر محمد کے لئے لکھا، اور اسکی وجہ دیباچہ میں یہ بیان کی، کہ ”جب میں بہ توفیق ایزدی اکثر علوم دینیہ اور مباحث یقینیہ بہت سی ایسی کتابیں، جو دلائل و براہین کے اثبات اور سکوک و شبہات کے جوابات پر مشتمل تھیں لکھ چکا، تو میں نے اس کتاب کو اپنے فرزند اکبر محمد کے لئے اس غرض سے لکھا کہ اوس میں مسائل الہیہ کی شرح کروں تاکہ یہ کتاب اس کے لئے ایک دستور العمل ہو جس کی طرف وہ مشکلات میں رجوع کرے، اور اس پر اعتماد کرے،

امام صاحب کی تصنیفات کے ذکر میں ان تصنیفات کے مآخذ کا پتہ چلانا نہایت اہم اور دلچسپ کام ہے، امام صاحب کے زمانہ سے پہلے اگرچہ متاخرین کا دور شروع ہو چکا تھا، اور ان کی تصنیفات دنیا سے اسلام میں پھیل چکی تھیں، تاہم قدامت کی تصنیفات کا تمام ذخیرہ مفقود نہیں ہو چکا تھا، اسلئے امام صاحب نے قدامت و متاخرین دونوں کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، اور دونوں کے خیالات میں آمیزش پیدا کی، چنانچہ قطعی نے اخبار نگار میں ان کی نسبت لکھا ہے،

وکان علمہ محتفظاً من تصانیف
ان کا علم قدامت و متاخرین کی تصنیفات

الْمُقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ۝
سے ماخوذ تھا،

امام صاحب کی تصنیفات مختلف علوم و فنون میں ہیں، اور ہر علم کی کتابوں میں انھوں نے ان لوگوں کے خیالات مسائل سے فائدہ اٹھایا جو ان کے دور سے پہلے اوس علم میں خاص طور پر امتیاز شہرت رکھتے تھے، مثلاً فلسفہ و حکمت میں انھوں نے بوعلی سینا اور فارابی کی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا چنانچہ قسطنطینی نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انھوں نے خراسان میں جا کر بوعلی سینا اور فارابی کی تصنیفات سے واقفیت حاصل کی، اور ان سے ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، ابوالبرکات بغدادی کی کتاب المعبر سے بھی انھوں نے خاص طور پر فائدہ اٹھایا ہے، اور جابجا اپنی فلسفیانہ تصنیفات میں اس کا حوالہ دیا ہے، بلکہ شہر زوری کی تصریح کے مطابق امام صاحب نے حکما پر جو اعتراضات کو بہت اکثر ابوالبرکات بغدادی ہی سے ماخوذ ہیں، ان تفسیر میں عام مفسرین کی تفسیر کے ساتھ خاص خاص عقلی مسائل میں انھوں نے ابوسعلمہ اصفہانی المتوفی ۳۲۲ھ ابوالقاسم طبری المتوفی ۳۲۰ھ ابوبکر اصم اور قفال المتوفی ۳۶۵ھ کی تفسیروں سے فائدہ اٹھایا ہے اور یہ سب اگرچہ معتزلی ہیں جبکہ امام صاحب نے خاص طور پر معتزلی آرائی کیلئے منتخب کیا ہے تاہم بعض موقعوں پر نہایت بے تعصبی کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے، مثلاً ایک آیت کی تفسیر کے متعلق ابوسعلمہ کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں،

وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي حَسَنٌ
مِثْلُ نَزْدِيكَ يَهْوِي قَوْلَ عَمْدِهِ أَوْ مَقُولَ عَمْدِهِ
مَعْقُولٌ وَأَبُو مُسْلِحٍ حَسَنُ الْكَلَامِ
أَوَّلُ ابْنِ مُسْلِمٍ كَالْكَلَامِ تَفْسِيرُ مِثْلِهِ هُوَ مَا هُوَ
فِي التَّفْسِيرِ كَثِيرُ الْغَوْضِ عَلَى الدَّقَائِقِ
وَاللُّطَائِفِ ۝
وَدَقَائِقُ مَكَاتِبِهِ ۝

۱۵ اخبار الکلی نفی صفحہ ۱۵۱ ۱۵ اخبار الکلی تفسلی ص ۱۹۰ ۱۵ تاریخ الحکما شہر زوری قلی ص ۱۵۸

۱۵ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۱۶۰

تَقَالِ كِي نِسْبَةٍ اِيَك مَوْجِعٍ پَر كِهْتِي هِيں،

وَاعْلَمَاتِ الْقَفَالِ حَمْدُ اللَّهِ
جانتا چاہئے کہ قفال رحمہ اللہ کا کلام
كَانَ حَسَنَ الْكَلَامِ فِي التَّفْسِيرِ
تفسیر میں نہایت اچھا ہوتا ہے، اور
دَقِيقَ النَّظَرِ فِي تَأْوِيلَاتِ لَفَظٍ
وہ الفاظ کی تاویلات میں نہایت
اَلَا اِنَّهٗ كَانَ عَظِيْمًا مِّلَالِغَةً فِي
دقیق النظر تھے، البتہ وہ معتزلہ و مذہب کے
تَقْرِيرِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ ۝
اثبات میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے
ان کی تفسیر کا عقلی حصہ جو تطبیق معقول و منقول سے تعلق رکھتا ہے، وہ حکماء اسلام کی
تصنیفات سے ماخوذ ہے، چنانچہ اس تفسیر میں جابجا ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، مثلاً:-

وَالْحُكَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ
اس آیت کی تفسیر میں حکماء نے ایک عجیب
كَلَامٌ عَجِيبٌ مَفْرَعٌ عَلَى اَصُولِهِمْ
بات کہی ہے، جو ان کے اصول پر فرع ہے
وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ
اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول
الْآيَةِ قَوْلُ اصْحَابِ النَّظَرِ
اصحاب النظر اور ارباب المعقولات
اَرْبَابِ الْمُعْقُولَاتِ ۝
کا ہے،

اجتمع حُكَمَاءُ الْأَسْلَافِ بِهَذِهِ
حکماء اسلام نے اس آیت سے اس
الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْعَذَابَ الرُّوحِيَّ
بات پر استدلال کیا ہے، کہ عذاب روحانی
أَشَدُّ وَأَقْوَمُ مِنَ الْعَذَابِ
عذاب جسمانی سے زیادہ قوی اور
الْجَسْمَانِيِّ ۝
سخت ہے،

۱۵ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۶۹ ۱۵ تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۲۷۰ ۱۵ تفسیر کبیر

جلد ۲ ص ۱۷۹

اسی طرح تفسیر کبیر میں اور بھی بہت سے مرقون پر ان حکماء کے اقوال نقل کئے ہیں، اور بعض مرقون پر صاف صاف تصریح کر دی ہے، کہ ان اقوال کے نقل کرنے سے معقول و منقول میں تطبیق دینا مقصود ہے، چنانچہ قیامت کے حساب و کتاب کے متعلق حکماء اسلام کی رائے نقل کر کے لکھے ہیں،

یہ وہ اقوال ہیں جو حکمت فلسفہ کے ساتھ

فہذا اقوال ذکر کرت

حکمت نبویہ کی تطبیق دینے کے متعلق ہیں

فی تطبیق الحکمة النبویة

کئے گئے ہیں،

على الحکمة الفلسفیه

لیکن امام صاحب نے کسی موقع پر نہ ان حکماء کا نام بتایا ہے، نہ انکی کسی تصنیف کا حوالہ دیا ہے، اس بنا پر ہم یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے، کہ امام صاحب نے اپنی تفسیر میں کن کن حکماء کے خیالات سے فائدہ اٹھایا ہے، البتہ شہر زوری نے اس قسم کے جن حکماء کا تذکرہ کیا ہے، اول کے نام حسب ذیل ہیں :-

اس نے اپنی بعض تصنیفات میں شریعت اور فلسفہ میں تطبیق دی ہے

یعقوب کندی،

حکماء اسلام میں تھا، اور اس نے ایک کتاب میں جس کا نام کتاب الابانۃ عن الدیاء ہے، شریعت کے اوامر و نواہی کے اسرار و حکم بیان کئے ہیں

ابوزید غنی،

حکماء اسلام میں تھا، اور اپنی تصنیفات میں

الواقف بن فضل الراغب،

لے تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۵۰ تاریخ الحکماء شہر زوری قلمی ص ۱۲۱

شریعت اور حکمت کے درمیان تطبیق دیتا تھا،

اوس نے ایک تفسیر لکھی تھی جس میں فلسفہ اصول کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کی تاویل کی تھی،

عبد الکریم شہرستانی،

اور امام صاحب نے غالباً تطبیق معقول و منقول میں انہی حکماء کی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہوگا، امام صاحب کے زمانہ میں مجلس اخوان الصفا کے ممبروں نے بھی شریعت و حکمت کی تطبیق میں ۱۵ رسائل لکھے تھے، جو رسائل اخوان الصفا کے نام سے مشہور ہیں، لیکن خود امام صاحب نے تفسیر کبیر میں اپنی دوسری تصنیفات میں بھی ان رسائل کا کہیں تذکرہ نہیں کیا، اسلئے ہم نہیں کہہ سکتے، کہ امام صاحب نے اس مقصد میں ان رسائل سے فائدہ اٹھایا ہے، یا نہیں، البتہ مولانا حمید الدین صاحب مرحوم کی یہ خاص عادت تھی، کہ جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، تو اشنائے مطالعہ میں جو خیالات پیدا ہوتے تھے، ان کو کتاب کے حاشیہ پر لکھ دیتے تھے، اسی عادت کے موافق سفینہ راغب پاشا میں نبوت کے متعلق امام صاحب کی جو عبارت کئی صفحوں میں مطالب عالیہ سے نقل کی ہے، اوس کے حاشیہ میں مولانا مرحوم نے لکھا ہے کہ یہ تمام بحث رسائل اخوان الصفا سے ماخوذ ہے، اور صاحب مطالب عالیہ ان رسائل سے بہت زیادہ اخذ کرتا ہے، اور جو شخص اسکی تفسیر کبیر کو غور سے پڑھے گا، اوس کو معلوم ہو جائیگا کہ وہ اخوان الصفا کی رایوں کی طرف بہت زیادہ میلان رکھتا ہے، لیکن وہ اس کا انخار کرتا ہے، اس لئے ناواقف شخص اس کو سنی اشعری خیال کرتا ہے، لیکن ہم نے خود رسائل اخوان الصفا کو دیکھا، تو ہم کو اس میں یہ بحث کہیں نظر نہیں آئی، تاہم امام صاحب کا یہ خاص اصول ہے کہ

لے تاریخ الحکماء شہر زوری قلمی ص ۱۲۱ ص ۵۹ سفینہ راغب پاشا ص ۲۸

متاع خوش زہر دوکان کہ باشد

اس بنا پر اگر تفسیر کبیر میں انھوں نے رسائل اخوان الصفا سے مضامین اخذ کئے ہیں، اور عوام کی بزرگی کے خیال سے ان کا اخفا کیا ہے، تو یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں، البتہ حکماء اسلام میں امام صاحب نے تفسیر کبیر کے مختلف مباحث میں امام غزالی کی تصنیفات سے خاص طور پر فائدہ اٹھایا ہے اور جابجا ان کے نام کی تصریح کی ہے، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں جہان ستر چاند اور سورج کے ڈوبنے کا ذکر آیا ہے، اسکی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہ امام غزالی نے اپنی بعض کتابوں میں فلسفیانہ روش اختیار کی ہے، اور کوکب کے لفظ کو ہر ستارے کی نفس نامطہ حیوان پر اور چاند کو ہر آسمان کی نفس نامطہ پر، اور سورج کو ان سب کی عقل مجرور پر محمول کیا ہے، ابو یوسف بن سینا افول کے لفظ کی تفسیر امکان سے کرتا تھا، اسلئے امام غزالی کے خیال میں ان سب کے افول سے ادن کا امکان ذاتی مراد ہے، اور ان کا خیال ہے کہ خداوند تعالیٰ کے قول لا یحب الکافرین سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بذات خود ممکن ہیں، اور ہر ممکن کے لئے ایک موثر کی ضرورت ہے، جسکی انتہاء واجب الوجود کی طرف ہونی چاہئے، اگرچہ اس کلام میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن آیت کے لفظ کا اس پر محمول کرنا بعید ہے۔

ایک موقع پر نبوت کی بحث میں لکھتے ہیں، کہ میں نے شیخ ابو حامد غزالی کے کلام میں ایک عمدہ بحث دیکھی، جس کا خلاصہ یہ ہے، کہ انسان یا ناقص ہو گا یا کامل، یا نقصان و کمال دونوں سے خالی ہو گا، پھر ناقص بذات خود اگر ناقص ہے، اور دوسرے کے حالات کے ناقص بنانے کی کوشش نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ بذات خود ناقص ہونے کے ساتھ دوسروں کے ناقص بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پیدا شخص گمراہ ہے، اور دوسرا گمراہ، اور گمراہ سارا،

اسی طرح کامل شخص بھی اگر بذات خود کامل ہے، لیکن دوسروں کی تکمیل نہیں کر سکتا، تو یہی لوگ اولیاء ہیں، اور اگر بذات خود کامل ہونے کے ساتھ ناقصوں کی تکمیل بھی کر سکتا ہے، تو یہی لوگ انبیاء ہیں، ..... اور چونکہ نقصان و کمال اور کامل کرنے اور گمراہ کرنے کے مراتب کثرت و کیفیت کے لحاظ سے غیر متناہی ہیں، اس لئے ولایت اور نبوت کے مراتب بھی لازمی طور پر کمال و نقصان کے لحاظ سے غیر متناہی ہیں، اور وہی وہ انسان کامل ہے جو تکمیل کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہی وہ انسان ہے، جو کامل بھی ہے، اور کامل بنا بھی سکتا ہے، پھر اوس کی روحانی طاقت کبھی صرف دو ناقص انسانوں کی تکمیل کر سکتی ہے، اور کبھی اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور دس اور سو آدمیوں کی تکمیل کر سکتی ہے، اور کبھی اس کی یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے، کہ وہ اثر کر سکتی ہے، جو سورج دنیا میں کرتا ہے، اس لئے وہ اکثر اہل عالم کی وجود کو مقام جبل سے مقام معرفت تک اور دنیا کی جستجو سے آخرت کی جستجو کی طرف لے جاتا ہے اور یہ مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی ہے، اس خلاصہ کے نقل کرنے کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں، کہ یہ اسرار عالیہ قرآن مجید کے الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں، تو جو شخص قرآن مجید کے علم پر نظر ڈالتا ہے، اور ان سے غافل رہتا ہے، وہ علوم قرآن کے اسرار سے محروم رہتا ہے۔

وَدَكْثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَدَاحِ سَدٍ
مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، کی تفسیر میں حدیث پر مختلف حیثیتوں سے بحث کی ہے، اور اس بحث میں امام غزالی کی احیاء العلوم سے مباحث نقل کئے ہیں، چنانچہ ایک موقع پر لکھتے ہیں، کہ امام غزالی کا قول ہے کہ حد کے چار درجے ہیں، دوسرے موقع پر لکھتے ہیں، کہ شیخ غزالی نے حد کے

سات سبب بیان کئے ہیں

اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الْبَنَاتِ وَالْبَنَاتِ
آیت کی تفسیر میں ایک کتاب مشکوٰۃ الانوار کے نام سے تصنیف کی ہے جس میں بیان کیا ہے
کہ خداوند تعالیٰ درحقیقت نور ہے، بلکہ نور صرف وہی ہے، اور ہم ان کے بیان کا خلاصہ بت
سے اضافوں کے ساتھ جن سے ان کے بیان کی تائید ہوتی ہے نقل کرتے ہیں، اس کے بعد
بہ طریق انصاف ان کے بیان کی صحت اور فساد پر بحث کریں گے

امام غزالی کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے فن تفسیر میں یا قوت التاویل کے نام سے
ایک ضخیم کتاب ۴۰ جلدوں میں لکھی تھی، لیکن مولانا شبلی مرحوم نے الغزالی میں لکھا ہے کہ ہمارے
تحقیقات کی رو سے یہ ایک فرضی نام ہے، اور امام صاحب نے بھی تفسیر کبیر میں کہیں اس کے
مضامین نہیں نقل کئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نام سے امام غزالی کی کوئی تفسیر
موجود نہ تھی، ورنہ امام صاحب اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے، ادبی حیثیت سے انھوں نے
زمخشری کی تفسیر کشف کو پیش نظر رکھا ہے، بعض موقعوں پر عبد القاہر جرجانی کا نام بھی لیا
ہے لیکن انکی اعجاز القرآن کا کہیں نام نہیں ملتا، اسی طرح جاحظ نے قرآن مجید کی فصاحت
و بلاغت پر جو کتاب لکھی تھی اس کا کہیں حوالہ نہیں دیتے،

احکام القرآن یعنی قرآن مجید کے فقہی احکام کی تفسیر میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں
اون میں ابو جبر رازی کی کتاب کا اکثر ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ وہ حنفی ہیں، اور شافعی
فقہ کے خلاف آیات احکام کی تفسیر کرتے ہیں، اس لئے اکثر بڑے زور و شور سے ان کا
رد کرتے ہیں،

بہ خط کی کتاب ایدان العرب سے نقل کیا ہے، البتہ جو چیز شہرستانی کی مثل و مثل کی خصوصیات میں ہے، وہ وہ چار فصلیں ہیں جن کو حسن بن محمد الصباح نے فارسی زبان میں لکھا ہے، اور ان کو شہرستانی نے عربی میں نقل کیا ہے، مسودہ میں یہ بات سنی تو کہا کہ ان چاروں فصلوں کی تردید امام غزالی نے واضح دلائل سے کر دی ہے، آپ نے اس سے متعلق امام غزالی کی بحث دیکھی ہے، میں اس بحث کو دیکھ چکا تھا، اور اس کو پسند کر چکا تھا، اس لئے میں نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کتاب میرے پاس ہے، میں لانا ہوں تاکہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اور امام غزالی کی بحث کی قوت کو دیکھیں، میں نے کہا کہ اس کتاب کی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے اس کے لانے اور مطالعہ کرنے پر اصرار کیا، اور اپنے کتب خانہ سے وہ کتاب نکال لائے، اور سب سے پہلے حسن صباح کی یہ فارسی عبارت نقل کی :-

مقتل پسندیدہ است در معرفت حق یا پسندیدہ نیست، اگر پسندیدہ است، پس
کے راجع خوش باز باید گذاشت، و اگر پسندیدہ نیست پس ہر آئینہ از معرفت
حق معیے بیاید

امام غزالی نے اپنی کتاب میں اس عبارت کو نقل کر کے اس کا معارضہ اس طرح کیا ہے :-

دعویٰ پسندیدہ است پس قبول یک دعویٰ ادنیٰ تر نیست از قبول ضد آن و اگر
دعویٰ پسندیدہ نیست، پس ہر آئینہ مقتل باید

اور جب مسودہ میں اس عبارت کو دیکھا، تو ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا اور
کہا کہ یہ کلام کس قدر عمدہ اور کس قدر دقیق ہے، میں اس پر خاموش رہا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ
اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، میں نے کہا کہ حسن صباح کا قول اگرچہ باطل ہے، لیکن جو وہ امام

غزالی نے بیان کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اوس پر مسودہ میں بہم ہوئے، اور ان کے چہرے کا رنگٹ گل گیا۔
ایک اور موقع پر لکھتے ہیں، کہ شرف مسودہ میں نے امام غزالی کی کتاب شفاء العلیل کا تذکرہ کیا،
اور اسکی بڑی تعریف کی، میں نے ان کو کہا کہ تم نے اخیر تک اسکا مطالعہ کیا، اس پر انہوں نے توقف کیا،
نے کہا کہ اس کتاب میں بہت سی چیزیں قابل بحث ہیں جن میں صرف دو باتوں کو بیان کرتا ہوں،
مسودہ میں نے اس کو سن کر کہا کہ میں مانتا ہوں کہ شفاء العلیل میں یہ فروگزاشتیں ہیں لیکن مستغنی
ان عیوب سے پاک ہے، میں نے کہا کہ میں ایک بار طوس میں گیا، تو لوگوں نے مجھ کو امام غزالی کے معجز
میں شہر آیا، اور میرے پاس جمع ہوئے، میں نے کہا کہ تم لوگوں نے مستغنی کے پڑھنے میں اپنی عمریں ختم
کر دی ہیں، تو تم میں اگر کوئی شخص اس پر قادر ہو کہ مستغنی کے اول سے آخر تک کوئی دلیل بیان کرے
اور اس کو میرے سامنے خود امام غزالی کے بیان کے مطابق ثابت کرے، اور اس میں کوئی ایسی بات
نہ ملے جو اس سے الگ ہو، تو میں اس کو سو دینار دوں گا، اس پر دوسرے روزان میں کا ایک زمین
آدمی جس کا نام امیر شرف شاہ تھا آیا، اور دارمختوبہ میں نماز پڑھنے کے متعلق گفتگو کی، کیونکہ اس کے
خیال میں اس مسئلہ کے متعلق امام غزالی کا بیان نہایت پر زور تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اس مسئلہ
میں امام غزالی کا بیان نہایت ضعیف ہے، اور جب میں نے اس کو ثابت کیا تو امیر شرف شاہ بالکل بند
ہو گیا، اور کہا کہ میرا خیال تھا، کہ جب میں آپ کے سامنے اس مسئلہ کو ثابت کر دوں گا، تو موعودہ سونیا
لے لوں گا، لیکن اب معلوم ہوا کہ ان سو دیناروں کا حاصل کرنا ناممکن ہے، میں نے مسودہ میں سے اس واقعہ
کو بیان کیا، تو وہ اور پریشان ہوئے، پھر میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے سامنے مستغنی کا ایک اور
تخفہ پیش کرتا ہوں، یہ تخفہ چند اعتراضات کا ہے، جو امام غزالی پر کئے ہیں، اور ان اعتراضات کے بعد
لکھتے ہیں، کہ جب مسودہ میں نے یہ اعتراضات سنے تو بہت لال پیچے ہوئے، اور ان سے کوئی جواب نہ آیا۔

امام صاحب کی تصنیفات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی علمی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، کیونکہ امام صاحب نے تصنیف و تالیف میں ایک خاص جدت پیدا کی اور تصنیفات کے مرتب کرنے کا ایک نیا انداز قائم کیا، چنانچہ ابن خلدون نے امام صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اخْتَرَعَ هَذَا التَّرْتِيبَ

فِي كُتُبِهِ وَاتَّقَى فِيهَا بَعْضَ مَا كَانَ فِي تَرْتِيبِ الْبُحَارِ

بِأَيْنِ بَيَانٍ كَيْفَ جَاءَ فِيهِ تَرْتِيبُ الْبُحَارِ

نے بیان نہیں کیا تھا،

اس بنا پر قدما کے بعد تصنیف و تالیف کا جو نیا انداز قائم ہوا، اس کا پہلا خاکہ امام صاحب ہی نے قائم کیا، اور امام صاحب کے بعد لوگوں نے اس کی تقلید کی، امام صاحب کی تصنیفات کی بدولت دوسرا علمی انقلاب یہ پیدا ہوا کہ امام صاحب کے زمانہ تک قدما کی کتابیں دنیا سے اسلام میں متداول تھیں لیکن امام صاحب کی تصنیفات نے جو حسن قبول حاصل کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے قدما کی کتابیں بالکل چھوڑ دیں، اس بنا پر امام صاحب کے بعد علوم اسلامیہ کا جو نیا دور شروع ہوا، وہ امام صاحب ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور علم کلام اور فلسفہ میں متاخرین کا ماخذ و حقیقت امام صاحب ہی کی تصنیفات ہیں،

امام صاحب کی تصنیفات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کو اس سہل اور آسان طریقہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ کو بھی ان کے سمجھنے میں وقت پیش نہیں آتی، امام صاحب کی تصنیفات زیادہ تر فلسفہ اور علم کلام میں ہیں، اور امام صاحب اپنے فلسفہ اور حکمت کے مسائل نہایت پیچیدہ اور دقیق الفاظ میں بیان کئے جاتے تھے، سب سے پہلے امام غزالی نے اس ظلم کو

لے ابن خلدون جداول ص ۴۴، حقائق التالیف جلد ۲ صفحہ ۳۵۵ و ابن خلدون جداول ص ۴۴،

توڑا اور فلسفہ و حکمت کے دقیق مسائل کو ایسے آسان الفاظ میں بیان کیا کہ معمولی استعداد کا آدمی بھی ان کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، یہی طرز تھا جس کو امام غزالی کے بعد امام رازی نے آ زیادہ ترقی دی اور فلسفہ و حکمت کو باریکچہ اطفال بنا دیا،

امام صاحب کی تصنیفات کی روزانہ مقدار جو تفسیر کبیر کی بعض سورتوں کی تفسیر سے معلوم ہوتی ہے، نہایت حیرت انگیز ہے، مثلاً سورہ انفال کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر رمضان ۱۰۰۰ میں اتوار کے دن تمام ہوئی، اس کے بعد سورہ توبہ کی تفسیر شروع کی ہے، اور اس کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس سورہ کی تفسیر ۴ رمضان ۱۰۰۰ میں جمعہ کے دن فراغت حاصل ہوئی، اور اس سورہ کی تفسیر مصری چھاپے میں ۱۹۲ صفحات میں تمام ہوئی، اسی اور ہر صفحہ میں ۳۱ سطریں ہیں جن کا خط نہایت باریک ہے، اس لحاظ سے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ رمضان کی پہلی تاریخ اتوار کے دن پڑی تھی، تو سورہ توبہ کی تفسیر میں ۱۴ دن یعنی صرف دو ہفتے صرف ہوئے، اور اس حساب سے اگر ۱۹۲ صفحات کو ۱۴ دن پر تقسیم کیا جائے، تو تصنیف کی روزانہ مقدار تقریباً ۱۴ صفحات ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ عام طور پر لوگ روزانہ ۱۴ صفحات کی کتابت بھی مشکل کر سکتے ہیں سورہ مومن کی تفسیر ۲۰۰۰۰ جگہ ۱۰۰۰۰ میں شہر ہرات میں تمام کی ہے، اس کے بعد سورہ حم السجدہ کی تفسیر شروع کی ہے، جو ۲۰۰۰ جگہ ۱۰۰۰۰ کو نظر کے وقت تمام ہوئی ہے، اس سورہ کی تفسیر ۲۰۰۰ صفحات میں تمام ہوئی ہے، جو صرف ۲ روز میں لکھی گئی ہے، اور اس حساب سے تصنیف کی روزانہ مقدار ۲۰۰۰ صفحات ہوتی ہے، جو پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، اگرچہ بعض اوقات اس مقدار میں غیر معمولی کمی بھی واقع ہوئی ہے، مثلاً سورہ یوسف کی تفسیر، شعبان ۱۰۰۰ میں تمام کی ہے، اور اس کے بعد سورہ زمر کی تفسیر شروع کی ہے، جو ۱۰۰۰ صفحات میں تمام ہوئی ہے،

لے الغزالی ص ۱۲۰، تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۳۵۵، جلد ۳ صفحہ ۳۵۵، جلد ۴ صفحہ ۳۵۵، جلد ۵ صفحہ ۳۵۵،

یعنی اس سورہ کی تفسیر میں گیارہ دن صرف ہوئے ہیں اور کتب صحف کی تعداد ۵۵۵ ہے اس حساب سے اس سورہ کی تصنیف کی روزانہ مقدار صرف ۵ صفحہ ہے تاہم اگر انکی تصنیفات کے صفحات کی مجموعی تعداد کو انکی زندگی کے دنوں پر تقسیم کیا جائے تو انکی تصنیفات کی روزانہ مقدار غیر معمولی ہوگی،

امام صاحب کی تصنیف و تالیف کا زمانہ نہایت بے اطمینانی اور پریشانی کی حالت میں گزرا ہے، اور تفسیر کبیر میں انھوں نے جا بجا اپنی پریشانیوں اور بے اطمینانیوں کا اظہار کیا ہے، مثلاً سورہ یونس کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب سلسلہ میں اس سورہ کی تفسیر ختم کی اور فرزند صالح محمد کی وفات سے تنگدل اور غمزدہ تھا سورہ یوسف کے خاتمہ میں بھی یہی روزگار دیکھتا ہے، عوائف اللہ کی اور خانہ جنگی کی وجہ سے بھی بے اطمینانی اور پریشانی رہتی تھی، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور اس کے لئے سفر و حضر کی کوئی تخصیص نہ تھی

چنانچہ تفسیر کبیر میں بت سی سورتوں کی تفسیریں سفر ہی کی حالت میں لکھی ہیں، اور ان سورتوں کے خاتمہ میں اسکی تصریح کر دی ہے اور اپنی پریشانی اور بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے، سورہ انفال کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس سورہ کی تفسیر ایک گاؤں میں ختم کی جو بغداد کے نام سے مشہور تھا، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خوف و ہراس زمانہ کی سختی اور ظالموں کے داؤن گھات سے نجات دے، سورہ ابراہیم کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر صحرا سے بغداد میں تمام ہوئی، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ رنج و غم سے نجات دے، سورہ ہود اور اسرئیل کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس سورہ کی تفسیر شہر غزنین میں تمام ہوئی، سورہ کہف کی تفسیر بھی غزنین ہی میں لکھی، تصنیف و تالیف کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا، بلکہ رات و دن کے مختلف

۱۔ تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۵۰ ۲۔ ص ۲۵۸ ۳۔ جلد ۲ ص ۵۱ ۴۔ جلد ۵ ص ۱۳۶۲

اوقات میں یہ مسئلہ جاری رہتا تھا، چنانچہ سورہ نمل کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر نمل کی رات کو عشاء کے بعد مقرر زمانہ میں ختم ہوئی، سورہ ہود اور اسرئیل کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر نمل کے دن ظہر اور عصر کے درمیان تمام ہوئی، سورہ صافات کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر جمعہ کے دن چاشت کے وقت ختم ہوئی، سورہ حم کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر طہ کے وقت ختم ہوئی۔

امام صاحب کی تصنیفات کی سب سے بڑی خصوصیت استقصاء و جامعیت ہے، وہ ہر مسئلہ پر نہایت سیر حاصل بحث کرتے ہیں، اور اس مسئلہ پر جس قدر دلائل و براہین اور اعتراضات جواباً ہوتے ہیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اور اس میں رطب و یابس کی کوئی تمیز نہیں کرتے، مولانا شبلی مرحوم خاص طور پر ان کی تفسیر کبیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگرچہ جیسا کہ ان کا عام انداز ہے وہ وسعت بیان اور تجرعلی کی رو میں رطب و یابس کی تمیز نہیں کرتے، اور سیکڑوں ایسی اوجھلی اور سرسری باتیں لکھ جاتے ہیں جو ان کے رتبہ کے بالکل شایان نہیں ہوتیں تاہم ان خسوف و زوال کے سائے سیکڑوں ایسے وقتی اور محرکہ الآراء مسائل حل کئے ہیں جن کا کسی اور کتاب میں نام و نشان بھی نہیں ملتا، لیکن یہ تفسیر کبیر ہی کی خصوصیت نہیں، بلکہ ان کا یہ عام انداز بیان ہے اور اسی انداز بیان نے فقہاء اور محدثین کو ان سے بہت زیادہ بدگمان کر دیا، چنانچہ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ ذہانت اور عقلیات کے سردار ہیں، لیکن وہ حدیث سے بالکل بے بہرہ ہیں، اور ان مسائل پر جو دین کے ستون ہیں، انھوں نے ایسے شہادت وارد کئے ہیں جن سے حیرت پیدا ہوتی ہے، حافظ ابن جریر نے لسان المیزان میں لکھا ہے کہ علم کلام اور اصول فقہ میں ان کی کتابیں مشہور

۱۔ تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۵۲۰ ۲۔ ص ۶۴۲ ۳۔ جلد ۵ ص ۱۴۲ ۴۔ ص ۳۸۴ ۵۔ الکلام

۶۔ میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۲۲۲

۷۔ ص ۶۴۲ ۸۔ ص ۱۴۶۲

اور مدد اول ہیں، اور ان کی بعض باتیں قابل قبول اور بعض باتیں قابل تردید ہیں، ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اعتراضات تو نہایت قوی کرتے ہیں، لیکن ان کے جوابات میں کوتاہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مغربیوں نے کہا ہے کہ ان کے اعتراضات تو نقد ہوتے ہیں اور جوابات اودھارا بن دھینے ان کا تذکرہ مدح و ذم دونوں کے ساتھ کیا ہے، اور ابن شامہ نے ان کی بہت سی بری چیزیں نقل کی ہیں، بخم طونی نے اکیس فی علم التفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے قرطبی اور امام فخر الدین کی تفسیر سے علم تفسیر کی جامع تراور کوئی تفسیر نہیں دیکھی، لیکن امام فخر الدین کی تفسیر میں عیوب بہت زیادہ ہیں، چنانچہ سراج الدین مغربی نے دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ماخذ ہے، اور اس میں تفسیر کبیر کی غلطیاں اور کمزوریاں دکھائی ہیں، وہ امام رازی پر سخت اعتراضات کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ مخالفین مذہب کے اعتراضات تو نہایت تحقیق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر اہلسنت کے مذہب کو نہایت کمزور طریقہ پر پیش کرتے ہیں، طوفی کا قول ہو کہ فلسفہ اور علم کلام کی کتابوں میں ان کی عام روش یہی ہے، اس لئے بعض لوگوں نے ان پر تنہا لگایا ہے، لیکن یہ بات ان کے ظاہری حالات کے مخالف ہے، کیونکہ اگر وہ کسی خاص قول اور مذہب کو اختیار کرتے، تو ان کو اس کے اظہار میں کس کا ڈر تھا، غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فریق مخالف کی دلیں کے اثبات میں تمام اقوال ختم کر دیتے ہیں، پھر جب اپنی دلیل کے اثبات پر آتے ہیں، تو ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روحانی طاقتیں جسمانی طاقتوں کی تابع ہوتی ہیں، خود امام رازی سے منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حدیث عالم پر مجھے سوا اعتراضات ہیں،

لیکن واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنی تصنیفات میں جو کچھ لکھا ہے، محض علمی حیثیت سے لکھا ہے، چنانچہ اپنے وصیت نامہ میں جس کو خود حافظ ابن حجر اودن کے حسن اعتقاد کی دلیل

ترا دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں ایک علم دوست آدمی تھا، اور ہر چیز کے متعلق خواہ وہ حق ہو یا باطل نیک ہو یا بد، کچھ نہ کچھ لکھا کرتا تھا، میں نے جو غلطی کتاب میں تصنیف کیں، اور ان میں قدما پر کثرت سے جو اعتراضات کئے، ان کو جو شخص دیکھے، اور وہ اس کو پسند آئیں، تو وہ مجھ کو اپنی دعاؤں سے احسان کے طور پر یاد کرے، اور نہ برے قول کو حذف کر دے، کیونکہ میرا مقصد صرف کثیر بحث اور تشہید خاطر تھا۔ اس بنا پر انھوں نے اپنی تصنیفات میں جو کچھ لکھا ہے، اس کو مذہبی حیثیت دینا، اور ان کو ان کے عقائد میں شمار کرنا سخت غلطی ہے، ان کے مذہب اور عقیدہ کی بنیاد علم کلام اور فلسفہ پر قائم نہ تھی، بلکہ خود حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ علم کلام میں ماہر ہونے کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص بوڑھی عورتوں کے مذہب کا پابند ہو وہی کامیاب ہے یعنی ان کے نزدیک مذہب کو دلیل کے بغیر ماننا چاہئے،

لے لسان المیزان جلد ۲ ص ۴۲۴

دارالاشاعت سیاسیہ کا قیام

دارالاشاعت سیاسیہ "کن کے مایہ ناز مدیرین کے زیر سرپرستی قائم کیا گیا ہے، علاوہ دیگر مقاصد کے اس وقت کارکنان ادارہ کے پیش نظر اہم مقصد یہ ہے کہ ایسا اسلامی سیاسی ٹیچر پیش کرے جس کا تعلق ملکی سیاست سے ہو جس سے نوجوانوں کے جذبات کی صحیح تربیت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملکی سیاست کو سمجھ کر اپنی بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکیں اس مقصد کی تکمیل کیلئے ادارہ کو دیگر ملکی مدیرین کے اشتراک اور تعاون کی سخت ضرورت ہے، لہذا ہم آپ سے متنی ہیں کہ آپ ہمیں اپنی مفید مشورتن سے مستفید فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی مطلع فرمائیں کہ حالات حاضرہ کے تحت کس قسم کی کتاب کی اشاعت کی ضرورت ہو، کارکنان دارالاشاعت آپ سے متوقع ہیں کہ جلد از جلد اپنی رضا رائے مطلع فرمائیں گے آپ کی رائے بالکل آزادانہ اور مدلل ہونی چاہیے، چھ خطا و کتابت مندرجہ ذیل پتہ پر فرمائی جائے

مینجنگ ڈائرکٹر دارالاشاعت سیاسیہ حیدرآباد دکن

بَابِل قرآن اور حدیث میں

از

جناب مولوی محمد اویس صاحب ندوی نگرانی رفیق دارالمصنفین

(۲)

۲۲۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَرْعِ
(بخاری)

”تم اپنے سروں کے گوشے مت مونڈو“

۲۳۔ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

وَالْوَاشِحَةَ وَالْمُسْتَوْشِحَةَ،

(بخاری)

اور اپنے اوپر گودنے سے نشان نہ دو

۲۴۔ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ

بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

بِالرِّجَالِ،

(بخاری)

ہیں (حدیث)

”عورت مرد کا لباس نہ پہنے، اور مرد عورت کی پوشاک نہ پہنے، کیونکہ تیرا خدا ان سے

جہاں سے کرتے ہیں، نفرت رکھتا ہے،“

۲۵۔ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوْهُ

(بخاری)

”اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر کیے گا، جان سے مارا جائے گا،“

۲۶۔ فِيمَا نَسَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِیُّونُ

او کان عثریا العشر،

(بخاری)

”تو اپنے غلہ میں سے جو سال برس سال تیرے کھیتوں میں حاصل ہوتا ہے، دسواں حصہ

وفاداری سے جدا کیجیو“

۲۷۔ ”اَلْوَدَّ اَوْ دُوْكَی رَوَايَتٌ هِيَ كَهَمْدِ نَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَوْرَتَيْنِ چالیس دن وراثت

نقاس کی وجہ سے ٹھٹھی تھیں“

”بنی اسرائیل کو کہہ جو عورت کہ حاملہ ہو اور لڑکا جنے تو وہ سات دن جیسے حیض کے

دنوں میں وہ رہتی ہے، ناپاک ہو گئی، اور آٹھویں دن لڑکے کا قتل کیا جائے، اور بعد

اس کے وہ لہو سے اپنے پاک کرنے میں تینتیس دن ٹھہری رہے، اور کسی مقدس چیز

کو نہ چھوئے“

(بخاری)

۲۸۔ ”جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے ہوں، یعنی جماعت کی نوبت آچکی

ہو، اور پھر وہ زنا کریں، تو حسب تفریح احادیث ان کو سنگسار کیا جائیگا،

(حدیث)

”اگر کوئی مرد شوہر والی عورت سے زنا کرتے پایا جائے، تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں“

(استثنائے ۲۳)

۲۹۔ جو آدمی کسی عرافت کے پاس آئے، اس کی چالیس راتوں کی عبادت نہ قبول

ہوگی، (مسلم) (حدیث)

”تم میں سے کوئی پایا نہ جائے جو اپنے یا بیٹی کو آگ میں گذر کر دے، یا عقیب گو، یا بخوی

یا فال کھانے والا، یا ڈائن نہ منتر پڑھنے والا ہو..... نہ رمال اور نہ ساحر،

(استثنائے ۱۸)

تاریخ

۳۰۔ لُعَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ سَجْنٍ لَمْ يَكُنْ

عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

اُن پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی

زبان سے لعنت کی گئی،

(قرآن)

”اے میرے لوگو! سنو کہ میں تجھے پر گواہی دوں گا، اے اسرائیل اگر تو میری سُنے گا، تو

میرے درمیان کوئی دوسرا معبود نہ ہو، تو کسی اجنبی کو سجدہ نہ کرنا، خداوند تیرا خدا میں ہوں“

جو تجھے مہر کی سرزمین سے باہر لایا، اپنا منہ کھول کہ اُسے بھر دوں گا، پر میرے لوگو! نہ

میری آواز پر کان نہ دھرا، اور اسرائیل نے مجھے نہ چاہا، تب میں نے اُن کے دلوں کی

سُرشتی کے بس میں چھوڑ دیا، (زبور ۸۱)

”اے ریاکار فقیر اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کے مانند ہو“

جو باہر سے بہت اچھی محرم ہوتی ہیں، پر بھیتر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی ناپاکی

سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، پر باطن میں ریاکار

اور شرارت سے بھرے ہو،! (متی - ۲۳)

۳۱۔ وَلَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ

بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَنَشَتُّهُمُ

بَعْدَ آبِائِهِمْ

اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے، اور ہر

اس شخص کی زندگی کے دشمن بن جاتے

ہیں، جو ان کو عدل اور نیکی کی بات سمجھائے

تو ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سننا

(آل عمران ۳)

”اے ریاکار فقیر اور فریسیو، تم پر افسوس، کیونکہ نبیوں کی قبریں بناتے، اور راست

بازوں کی گوریں ستواتے ہو اور کہتے ہو، کہ اگر ہم اپنے باپ دادوں کے دونوں میں

ہوتے، تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے، اس طرح تم اپنے اوپر گواہی

دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، پس اپنے باپ دادوں کا پیمانہ بھولا

سانپو، اور اے سانپوں کے بچو، تم جہنم کے عذاب سے کیونکر بچاؤ گے! (متی - ۲۳)

۳۲۔ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ

الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا

بِعَهْدِي اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان

جو میں نے تم پر کئے، اور تم پورا کرو میرا قرار،

تو میں پورا کروں تمہارا قرار، (قرآن)

(بقرہ - ۵)

وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمْ

الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَ

اور خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں

اگر تم نے نماز قائم کیا، اور زکوٰۃ دیا، او

آمنتم بربوبی،

میرے نبیوں پر ایمان لائے،

(مائدا ۷۸)

(قرآن)

اگر تم میری شریعتوں پر چلو گے، اور میرے حکم کو حفظ کرو گے، اور ان پر عمل کرو گے،
..... میں تمہاری طرف توجہ کروں گا، اور تمہیں برومند کروں گا، اور میں تم کو بڑھاؤں گا

(احبار - ۲۶)

اور اپنا عہد تم سے قائم کروں گا،

۳۳۔ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارًا
وَأَنَّا لَنَبْدُلُكَ خَلْقًا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا

کہ وہ نکل جائیں اس میں سے!

(مائدا ۷۸)

(قرآن)

اور بولے کہ یہ زمین جس کی جاسوسی میں ہم گئے تھے، ایک زمین ہے جو اپنے بسنے والوں
کو سختی ہے، اور سب لوگ جنہیں ہم نے وہاں دیکھا بڑے قہار ہیں، اور ہم نے وہاں
جباروں کو وہاں بنی عناق کو جو جباروں کی نسل سے ہیں دیکھا،

(گنتی ۳)

تم کہاں پڑھیں ہمارے بھائیوں نے تو یوں کہہ کے بیدل کر دیا کہ وہ لوگ تو ہم سے

(استفار ۱)

بڑے اور بے ہن،

۳۴۔ قَالُوا فَانْمُنِّمْ عَلَيْنَهُمْ
أَذْنَبِينَ مِثْلَهُ تَبْهُونَ فِي

پر چالیس برس سزا دے پھر یہ گنہگار

آذنبین مِثْلَهُ تَبْهُونَ فِي

(قرآن)

(مائدا ۷۸)

تب خداوند نے تمہاری باتیں سنیں، اور غصہ ہوا، اور قسم کھا کے یوں بولا، کہ یقیناً

اس شریعت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھی زمین کو جس کو دینے کا وعدہ میں

نے ان کے باپ دادوں سے قسم کھا کے کیا تھا، نہ دیکھے گا، (استفار ۱)

اور تمہارے لڑکے اس دشت میں چالیس برس تک بیابان میں ٹھٹھے پھرنگے (گنتی ۱۷)

۳۵۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكَ الْغَمَامَ
اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا،

(قرآن)

(بقرہ)

اور میری بدلی ان پر رہتی ہے،

۳۶۔ فَتَوَلَّوْا إِلَىٰ بَارِعِكُمْ فَامْتَلُوا
سو اب توبہ کر داپنے پیدا کرنے والے

انفسکم، (بقرہ)

(قرآن)

اور ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو، اور ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر ایک آدمی

اپنے قریب کو قتل کرے، (خروج ۳۲)

۳۷۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر

فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
سو پتھر نکلے اس سے بارہ چٹے، پہچان

عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
لیا، ہر قوم نے اپنا گھاٹ،

مَشْرَبٍ بِحُجْرٍ، (بقرہ)

تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور اس چٹان کو دوبار اپنی لائٹی سے مارا تو بہت

پانی نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چار پائیوں نے پیا، (گنتی ۱۷)

۳۸۔ إِنَّمَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْغُبَارَ
وہ ایک گائے ہو محنت کرنے والی نہیں

وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً
کہ جو تھی ہوزمین کو، یا پانی دیتی ہو تھی

لَا مَنِيَّةَ فِيهَا،

بے عیب ہے، کوئی داغ اس میں نہیں

(قرآن)

(بقرہ)

ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو، اور جس پر کبھی جُوانہ رکھا گیا ہو،

(گنتی ۱۹)

۳۹۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً

اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات

کا اور پورا کیا، ان کو اور دس سے پوری

ہو گئی مدت تیرے رب کی چالیس راتیں

(قرآن)

(اعراف)

اور وہاں چالیس دن رات خداوند کے پاس تھا،

(خروج ۳۴)

۴۰۔ فَأَلْقَى الْكَافِرَاتِ،

اور ڈال دیں وہ تختیاں،

(قرآن)

(اعراف)

تب موسیٰ کا غضب بھڑکا، اور اس نے ننھے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیے!

(خروج ۳۲)

۴۱۔ نُوَدِّى يَا مُوسَىٰ اِنِّى اَنَا رَبُّكَ

آواز آئی اے موسیٰ میں ہوں تیرا رب

تار ڈال، اپنی جوتیاں، تو ہے پاک

میدان میں طوسیٰ میں، (قرآن)

(طہ)

تو خدا نے اُسے بوٹے کے اندر سے پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ، وہ بولائیں یہاں ہوں

تب اُس نے کہا، بیان نزدیک مت آ، اپنے پاؤں سے جو تار اوتار، کیونکہ یہ جگہ جہان

(خروج ۳)

تو کھڑا ہے، مقدس زمین ہے!

۴۲۔ مَحَلَّ الطَّعَامِ وَكَانَ حَلًّا لِّبَسْتِي

تمام کھانے بنی اسرائیل کے لئے حلال

اسرائیل اُکھا ما اُخَذَ مِنْ اَسْرَائِيلَ

تھے، مگر وہ جن کو اسرائیل نے تورات

عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْزِلَ

نازل ہونے سے قبل اپنے اوپر خود حرام

الْمَوَدَّاتِ، (آل عمران) کر لیا تھا، (قرآن)

”تم بنی اسرائیل سے کہو، سب چادیا یوں میں سے جو زمین پر ہیں، اور تمہیں ان کا کھانا

(احبار ۱۱-۲)

روا ہے، یہ ہیں،“

اس کے بعد جانورون کی تفصیل ہے، اس سے معلوم ہوا، کہ تورات نازل ہونے سے

پیشتر وہ جانور حلال تھے،

۴۳۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اَحْذَرْنَا

اور یہودیوں پر ہم نے ہزماخن والا جانو

مَحَلَّ ذِي ظَفِيرٍ (انعام) حرام کیا، (قرآن)

”مگر ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں، یا کھڑا ان کے چرے ہوئے ہیں، اُن کو نہ کھاؤ۔“

(احبار ۱۱)

۴۴۔ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِينٍ،

لے آیا ایک کچھڑا تامل ہوا،

(قرآن)

(ہود)

”اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لاکر ایک جوان کو دیا۔“

۴۵۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاَلْغَيْلِ كَزَرْعٍ

اور ان کی مثال انہیں میں مثل اُس

اُخْرِجَ شَطَاةً فَازَرَتْهُ فَاسْتَعْطَفَ

کھیتی کے ہے جس نے اپنا ڈنٹھل نکالا،

فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْدٍ مَّعْجُوبٍ

پھر اُس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹا

ہوا پھر اپنے پروں پر کھڑا ہو کر کاشتکاروں

الذَّرْعِ، (فتح)

کو متعجب کرنے لگا، (قرآن)

”آسمان کی بادشاہت خد کے دانے کے مانند ہے، جسے ایک شخص نے لیکے اپنے کھیت میں بویا وہ سب بیجوں میں چھوٹا ہے، پر جب اگتا ہے، تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے“ (متی ۱۳)

۴۶۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ

بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، لکھ ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، (انبیاء-۶)

(قرآن)

”صداق زمین کے وارث ہوں گے اور اب تک اس پر بسین گے“ (زبور ۱۹)

الفرقان بریلی کا ولی اللہ تبر

تین سو صفحات میں دس برس شائع ہوگا، ایمن حضرت شاہ صاحب کے تجدیدی کارناموں الہامی نظریوں اور انقلاب انگیز فلسفہ کے متعلق بین شاہیر علماء اور اہل قلم کے مضامین، متعدد نظمیں اور حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بعض اہم تاریخی تحریروں کے فوٹو ہونگے، پوری کیفیت تو مطالعہ ہی سے معلوم ہوگی، سرسری اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ادارہ الفرقان کے علاوہ مولانا عبید اللہ سندھی علامہ سید سلیمان ندوی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ام اسے اور مولانا سید فی ندوی استاد ذمہ العلماء جیسے علماء کے مضامین زیب رسالہ ہوں گے، اس نمبر کی قیمت میرے لیکن الفرقان کے مستقل خریداروں سے علیحدہ کوئی قیمت نہ لیا جائیگی، بشرطیکہ اسکی سالانہ قیمت سے پہلے وصول ہو جائے،

ناظم دفتر الفرقان بریلی

تذکرہ تحیصن بصرہ

مسجد کورآمدی کے کھنڈرات

پندرہویں صدی عیسوی کے اوائل میں جب بنگال پر خود مختار پٹھانوں کی حکومت تھی، پٹان خاندان کے کچھ جانباز امراء نے ایک مختصر جماعت کیساتھ بنگال کے جنوبی حصہ کو فتح کرنے اور ہا مسجد بنانے کی ٹھانی، یہ پورا خطہ قریب سیسند بن سکھرا ہوا تھا، ان جانبازوں میں بارہ فقراء اور درویش بہت نمایاں تھے، جنہوں نے موجودہ جسور سے دس میل کے فاصلہ پر شمال کی سمت بارہ ہزار میں غالباً سب سے پہلے بودوباش اختیار کی، ان بارہ درویشوں میں سب سے زیادہ با اقتدار سردار خان جہان علی عرف خانجہ علی تھا، جس نے ضلع کلٹا اور جسور خصوصاً ضلع کلٹا کی تحصیل بکر میں اپنے مذہبی جذبات اور عہدردوں کی یادگار میں مسجدوں، عمارتوں اور حوضوں کی شکل میں جابجا چھوڑی ہیں، بکر ہسٹ کے مقبرہ پر اس کا نام النج خان تحریر ہے، وہ اپنے کو ناصر الدین محمود شاہ بنگال کا نائب سمجھتا تھا، اسی لئے اس جگہ کا نام اوس نے خلیفہ آباد رکھا تھا، وہ عابد شب زندہ دار مسلمانوں کا مددگار، مذہب کا جانثار اور بڑا جنگ آزمودہ سپاہی بھی تھا، اس نے ناصر الدین محمود شاہ بنگال (۵۹-۱۲۴۲) کے زمانہ میں سندھ بن کو صاف کیا، جس کا آخر میں صوبہ دار مقرر کیا گیا، ڈھاکہ میں جہان پروفیسر بلوک مین (Blockman) کے خیال کے مطابق اوس نے مسجد کا دروازہ بنوایا تھا، اس دروازہ پر اسکی وفات کی تاریخ ۱۲۵۰

لکھی ہو، اور بگڑت کے کتبہ کے مطابق وفات کی تاریخ ۲۶ رذی الحجہ ۱۰۵۹ء مطابق ۲۳ اکتوبر ۱۷۵۹ء ہے۔
یہ قصبہ بھی مشہور ہے کہ شہنشاہِ دہلی نے اسے اس خط کو زیر نگین کرنے کے لئے بھیجا تھا، اس سلسلہ میں
اُس نے عجیب و غریب کارہائے نمایاں انجام دیئے،

اس کے علاوہ باقی گیارہ فقراء مختلف حصوں میں پیر کی حیثیت سے بس گئے، دہان کی ریت
کے مطابق غریب شاہ اور بہرام شاہ دو درویش آگے بھج دیے گئے تھے تاکہ وہ ایک مقام پر پہنچ کر حبکو
اب جسور کہتے ہیں، خان جہان کے لئے کھانا تیار رکھیں، چنانچہ وہ دہن مقیم ہو گئے ان دونوں کے
مقبرے کے متعلق ایک جبر ہے جس پر ہندو اور مسلمان دونوں مذرونیاز چڑھاتے ہیں، پیر محمد الدین
کبدی کے کنارے ایک مقام پر ٹھہرے، جس کا نام بعد میں ان کے نام پر مقرر ہو کر کھلایا دو درویش
باپ بیٹے بوڑھا خان اور فاتح خان جنوب کی طرف بڑھ کر آدمی میں مقیم ہوئے، یہ بھی اسی
ندی کے کنارے ایک گاؤں ہے، جو کھلنا کی تحصیل میں چند کھالی سے سات میل کے فاصلہ پر
واقع ہے،

خان غنی نے سدر بن کا کافی حصہ اپنے قبضہ میں کر لیا، اور بگڑت کے قریب اپنی حویلی بنائی
جہاں اس نے سٹھ گنبد (ستر گنبد کی خرابی ہے) مسجد تعمیر کرائی جس میں پتھر کے ساٹھ ستونوں پر،
گنبد قائم تھے، اس کے علاوہ اپنے تمام ساتھیوں (اختیار خان، بختیار خان، عالم خان، سعادت
خان، احمد خان، دریا خان، شیر خان وغیرہ) کے لئے مسجدیں بنوائی تھیں جن میں ان کی حیثیت
کے مطابق تین سے بیکڑو گنبد تک تھے، ہر مسجد کے متعلق ایک حوض تھا جس کی سنگت یا دگاریں اب
بگڑت میں موجود ہیں اس سلسلہ میں وہ اپنے یارِ غار بوڑھا خان کو بھی نہیں بھولا، اس کا صحیح نام معلوم
نہیں ہے، اس کے بڑے نسیج خان سے ممتاز کرنے کے لئے اس کو ضعیف کے معنی میں بوڑھا خان کہتے
تھے، اس کا مستقل مرکز آدمی تھا، لیکن عارضی آستانہ بگڑت اور دام گھاٹ کے پاس تھا، جس کے

آثار اب تک موجود ہیں،

خان جہان نے دریا کے کبدک کے کنارے بوڑھا خان کے مکان کے پاس نو گنبد کی ایک
خوبصورت مسجد تعمیر کرائی، دونوں خانوں کے انتقال کے بعد پتھر کے بڑھتے بڑھتے چاروں طرف
سے آدمی کو گھیر لیا، اب جنگلات کی صفائی کے سلسلہ میں یہ پرانی مسجد بکلی ہے، اور اس جگہ کا نام
مسجد کور رکھا گیا ہے،

یہ مسجد غالباً انہی معماروں نے بنائی ہوئی ہوگی جنہوں نے سٹھ گنبد مسجد بنائی تھی، اس کا
طرز تعمیر گنبدوں کی ترتیب اور پتھر کے ستون بگڑت کی مسجد سے بالکل ملتے جلتے ہیں، ان تمام عمارتوں
سے پٹھان طرز تعمیر کا پتہ چلتا ہے، جن میں اونچی اونچی بکلی ہوئی محرابیں، چھ فٹ چڑے آثار کی دیواریں
اور خاص طرز کی اینٹوں کے گنبد ہوتے ہیں،

مسجد کور بنگال کی مسجدوں کا بہترین نمونہ ہے، اس کے مقابلہ کی صرف دو مسجدیں اور ہیں کور
میں بابا آدم کی مسجد اور سیٹیا گاؤں میں جلال الدین کی مسجد کور کا اندرونی رقبہ ۴۰ x ۴۰ ہے دیوار
کے آثار تقریباً سات فٹ ہیں، اس کے ہر طرف تین تین دروازے ہیں، صرف چھم طرف پوری دیوار
اور مسجد کے فرش پر نماز کی صفوں کے لئے تین نشانات ہیں، درمیانی دروازے کے درون سے بڑا
گنبد اندر کے چار پتھر کے ستونوں پر قائم ہیں، سٹھ گنبد کی طرح اس میں بھی چاروں کوٹوں پر چار
مینارے ہیں، لیکن سامنے کے دو میناروں پر چڑھنے کے لئے زینہ نہیں ہے، اندر کی دیواریں نقش
ہیں، اینٹوں پر خوبصورت چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں، سٹرنڈر کا خیال ہے، کہ یہ بنگال کے حکمران
کی باوشاہت کا نشان ہے، کیونکہ اس کے سکون پر بھی اسی طرح کے دائرے ہوتے تھے
اس کی تعمیر کے وقت مسجد کے تین طرف خندق اور ایک طرف ندی تھی، جنوب کی طرف کی خندق
کا نشان اب بھی موجود ہے،

عید اور دوسرے تہواروں کے موقعوں پر آس پاس کے مسلمان اب بھی اس مسجد میں نماز کے لئے جمع ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوتا ہے، کہ اس کا بالائی شمالی اور مغربی حصہ گئے جنگوں سے ڈھک گیا ہے جس کی وجہ سے ندی کے خوبصورت پتھروں کے سامنے سے عمارت کا دلکش منظر غارت ہو گیا ہے، دروازوں کے محرابوں کی اینٹیں ٹوٹ گئی ہیں، یا لوگوں نے اکھاڑ دی ہیں، گنبد بھی مجروح ہو گئے ہیں،

مسجد سے ڈیڑھ میل جنوب میں موجودہ آمدی کا گاؤں ہے یہیں بوڑھا خان اور فتح خان نے سکونت اختیار اور کچری قائم کی تھی، ان درویشوں کے گھر دن کی یادگارین اینٹوں کے ڈھیر کی زبان سے اب بھی اپنی کہانی سن رہی ہیں،

ان خندقوں کے درمیان تین تالابیں جنوب کی سمت کچھ اور آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا تالاب ہے جس کو کالیکا ڈیگی کہتے ہیں جس کا طول ہندوؤں کے طرز پر شمال و جنوب کی جانب ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تالاب اندر نرائن چودھری نے کھدوایا تھا جس کے مکان کے کھنڈر بابو کیلاش چند گھوش کے مکان کے احاطہ میں اب بھی موجود ہیں، فتح خان اور بوڑھا خان کے مقبرے پچیس سال پہلے سالم تھے، اب ندی میں گر پڑے ہیں لیکن یہ جگہ آس پاس کے مسلمانوں کے لئے اب بھی زیارت گاہ ہے، (اسلامک کلچر) - ۱

کمتری یا برتری کا خبط

بچے جوان، بوڑھے سب اپنے متعلق کچھ نہ کچھ رائے رکھتے ہیں، کوئی اپنے کو ہر جگہ اور ہر موقع پر جند و برتر سمجھتا ہے، اور کوئی اپنے کو کمین بھی کسی قابل نہیں سمجھتا، ایک شخص ہر مجلس میں پیش پیش رہتا ہے، دوسرا آدمی کی صورت سے بھاگتا ہے یہ روزانہ کے مشاہدات ہیں، لیکن ان کی علت بظاہر

سمجھ میں نہیں آتی، مگر غور کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے، کہ یہ مایوس یا چار بزرگوں کے سلوک سے پیدا ہوتا ہے، اور بچپن سے اسکی نشوونما ہوتی رہتی ہے،

یہ خیال اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، جب ہم اپنی چھوٹی سی ذات کو بڑے بوڑھوں کے گھرا پاتے ہیں، اور جن کی عقل، طاقت اور قوتِ عمل کے متعلق ہمارے خیالات مبالغہ آمیز ہوتے ہیں ہر بچہ اپنی کوچھوٹا اور کم سمجھتا ہے، اور اپنے بڑوں کو حیرت سے دیکھتا ہے، اس حد تک اس کا یہ خیال فطری ہے لیکن اگر اس کے ساتھ بڑوں کا سلوک اس قسم کا ہے، کہ اس سے اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو جائے، کہ اس کی یہ کمی فطری نہیں، بلکہ ذاتی نقص کی وجہ سے ہے، تو وہ حد سے زیادہ خود احساس ہو جاتا ہے، اس کی نظر ہمیشہ اپنے اوپر رہنے لگتی ہے، اور وہ اپنے نقص و کمی کے خیال میں غلطان و پچان رہتا ہے،

بچپن میں سوچنے کی صلاحیت تو ہوتی نہیں ہے، اسلئے بار بار وہ اپنے دل سے یہ سوال کرتا ہے، کہ لوگ میرے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اگر کسی نے کبھی بد معاش، کاہل، مست، کمزور جیسے الفاظ کہہ دیئے، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے، کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بزرگ کچھ نہیں کہتے لیکن وہ ان کے رویے سے ان کی رائے کا پتہ چلاتا ہے، وہ ہر بے زنجی کو بری طرح محسوس اپنے ذاتی نقص پر محسوس کرتا ہے، اگر کبھی اس پر کوئی ہنس دے، تو اس کے دماغ میں یہ بات سما جاتی ہے، کہ واقعی اسکی صورت مضحکہ انگیز ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک سے جو بزرگوں کی فطرت ہو، لڑکے اپنے کو نا اہل اور ناکارہ سمجھنے لگتے ہیں، اس اعصابی پریشانی کو بچنے کے لئے بچپن کے قائم شدہ اس نقش پر گہری نفسیاتی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، یہ وہ طرح کے ہوتے ہیں،

اگر کسی لڑکے کے ساتھ بچپن میں گرد و پیش کا سلوک ایسا ہو، کہ اس کے دماغ پر یہ خیال مسلط ہو جائے، کہ وہ گھر کے تمام افراد سے کم تر اور بزرگوں کے لئے وبال ہے، تو یہ ابستہ الی نقش برابر

گرا ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، وہ خیالی کمزوری اور کمی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مقابلہ میں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا ایسے ماحول میں پلتا ہے، جہاں وہ کسی طرح اپنے کو تمام ساتھیوں سے برتر سمجھنے لگتا ہے، اور جیسے جیسے سن شعور کو پہنچتا ہے، اسی دھن میں رہتا ہے، کہ کسی طرح اس حیثیت کو قائم رکھے، حتی الامکان اسی بات کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ دوسروں پر غالب رہے، اور اس کام سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہے، جس سے اس جذبہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو،

کمتری اور برتری دونوں کے احساس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں حالتوں میں اپنی ذات کا احساس اتنا چھایا رہتا ہے، کہ اس کے مبتلا کی حالت کو غیر مطمئن اور خطرناک بنا دیتا ہے، اگر کمتری کا احساس ہے، تو اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوتا، جب تک خیالی کمزوریوں پر پر وہ ڈانٹے کا سامان مہیا نہ ہو جائے، اور برتری کا احساس اسکی جگہ نہ لے لے، اگر برتری کا جھٹکا سوار ہوا، تو اس وقت تک سکون نصیب نہیں ہوتا، جب تک اس کا یقین و اطمینان نہ ہو جائے، کہ زندگی میں اس کا کوئی حریف و مقابل نہیں ہے،

ان تمام باتوں پر غور کرنے سے یہ سوال ہوتا ہے، کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا جواب اس تئیں سے مل سکتا ہے، کہ انسان ایک نشین یا بچہ ہے، جسے زندگی کے شاہراہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، جسم بانیلر، دماغ ڈرائیور اور قوت حیات اسٹیم یا بھاپ ہے، بھاپ کا ایک دباؤ ہوتا ہے، جسے زندگی کو خوش گوار بنانے کی خواہش سے تعبیر کر سکتے ہیں، اب یہ انجن ڈرائیور کا کام ہے کہ وہ انجن کو خوشنما وادیوں میں لیجائے، یا ترقی و ترقی صحراؤں میں، اگر ڈرائیور اپنی دماغ زندگی کی راہ کو خوش آئند سمجھتا ہے تو وہ اسکی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور زندگی خوشگوار معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر راہ میں خطرات نظر آئے تو اس کے دو عمل ہوتے ہیں، یا تو

وہ ہالمر کے اندر بھاپ کو دبائے رکھے، جس سے انسان انتشار زدہ اور پریشانی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ڈرائیور کو راستہ صاف نہیں دکھائی دیتا، اور وہ راہ کی تعیین کی سوچ میں پڑ جاتا ہے، دوسرا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے کے خطرات سے بچنے کے لئے انجن کو مخالفت سمت موڑ دیتا ہے، یہ انتہائی خوف کی حالت ہوتی ہے، اور اس سے اس وقت رہائی حاصل نہیں ہوتی، جب تک اسے کوئی کچھ عافیت نہ مل جائے،

گویا ساری باتوں کا انحصار انجن ڈرائیور کے خیال پر ہے، اگر وہ محفوظ مقاموں کو خطرناک سمجھتا ہے، یا خطرناک مقاموں کو محفوظ تصور کرتا ہے، تو وہ اسی خیال کے تحت میں کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں حقیقت کو نہیں دیکھتیں، بلکہ اس کے خیالات اس کے اعمال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس تئیں سے یہ واضح ہو جاتا ہے، کہ انسان بچپن کی نامحیی میں کس طرح اپنے متعلق غلط رائے قائم کر لیتا ہے، اور پھر ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے، کہ زمانہ بچھے کیا کہتا ہے، اور گرد و پیش سے قطع نظر کر کے اس کی ساری توجہ اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہر پہلو کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، کہ اسکی موجودگی میں اسے اپنی زندگی میں کامیابی کی کوئی امید نہیں رہتی، حالانکہ اُسے یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ اپنی ذات کو تو کسی طرح بدل نہیں سکتا، انجن جیسا بھی ہے اسی سے کام لینا ہے، ایسی حالت میں ایک سیدھی راہ پکڑ لے، اور زمانہ کے کہنے سننے کا مطلق کوئی خیال نہ کرے، بلکہ اسکی نظر زمانہ کی رفتار پر ہونی چاہئے، کہ وہ زمانہ کو کیسا سمجھتا ہے، اور اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ طے کر لے کہ زمانہ کچھ بھی سمجھے یا کہے، میں اپنا مستقبل روشن بنانا ہے، اور ان مقاصد کے لئے ہمارے پاس یہی ایک انجن ہے، اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ زندگی کو کامیاب بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم دنیا کو ایک تجربہ گاہ تصور کریں، جہاں ہمارا کام راز ہائے مہربانہ کو کھولنا ہے، قیمت اس بات سے نہیں بڑھتی

کہ زندگی میں جین کتنی خوشی اور مسرت ملنی چاہئے، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ زندگی کو ہم کتنا دھچپ اور خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور اسی کے اندر اپنے کو بڑھانے کے کون کون سے وسیلے دریافت کر سکتے ہیں، اس اصول کے مطابق دنیا کا سب سے بدیاغریب یا بہت معمولی آدمی بڑی خوشی و مسرت کی زندگی بسر کر سکتا ہے، اس کے مقابلہ میں ایک بڑے مافق اور دولت مند کا مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہنا ممکن ہے، خوشی اور کامیابی کا راز صرف خیال میں مضمر ہے، تجربات کی دنیا میں مسرت کی تلاش ہونی چاہئے،

انسان کو اپنی حالت کا موازنہ دوسروں سے نہ کرنا چاہئے، کہ کون کون سی خوبیاں اور عیوب دوسروں میں ہیں، اور مجھ میں نہیں ہیں، اس سے زندگی خوش و خرم نہیں رہ سکتی، بلکہ اپنی حالت کا انداز ان صلاحیتوں سے لگنا چاہئے، جو ہماری ذات میں موجود ہیں، ارادہ میں قوت، دماغی صلاحیتوں پر بھروسہ، صحیح نظر، اپنی ذات پر اعتماد اور زمانہ کو پہچاننے کی اہلیت، زندگی کی کامیابی کے ارکان و اصول ہیں، اور زندگی کے تجربات میں بھی ایک مزہ ہے، ہر تجربہ آئندہ زندگی کے لئے وسیلہ بنتا ہے، دنیا کو سمجھنا اور اس کے اندر اپنے لئے اچھی جگہ بنالینا خوشی اور کامیابی کی اولین شرط ہے، صحیح نظریہ یہ ہے کہ ہم زمانہ کو کیسا سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ زمانہ ہمیں کیا کتا ہے،

(۱-ع)

دولت عثمانیہ جلد اول

یہ مسلمانوں کی زندہ حکومت ترکی کے عروج و زوال اور جمہوریہ ترکی کی مفصل تاریخ ہے، پہلے حصہ میں عثمان اول سے عثمانی تاریخ تک پانچ صدیوں کے مفصل حالات ہیں، اور دین ایک ترکی حکومت کی اس سے زیادہ مبسوط اور مستند تاریخ نہیں لکھی گئی، از مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے رفیق دارالافتاء، صفحہ ۹۰، قیمت : ۱۰ روپے

”مینچر“

اختر علی

کلام اللہ کا ایک عشق نسخہ

کولمبیا یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک روسی کتب فروش سے سمرقند کے ایک مشہور کوئی قرآن کے عکسی نوٹ کی ایک کاپی خریدی ہے، یہ ان پچاس کاپیوں میں سے ایک ہے، جو ۱۹۰۹ء میں سینٹ پیٹرسبرگ لائبریری میں ڈاکٹر پیارٹ نے تیار کرائی تھیں، اسکی اصل انقلاب روس کے زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں کی درخواست پر سمرقند یون کو واپس کر دی گئی تھی، اسکے بعد پھر اس کا کوئی تہ نہ چلا، روسیوں کے پاس یہ نسخہ کیسے آیا تھا، اسکی تاریخ دھچپ ہے،

اے شیلون (A. Shilon) کی روایت کے مطابق اس کو ترکستان کے گورنر جنرل ون کاہن (Von Kaufman) نے پیٹرسبرگ کی پبلک لائبریری میں تحفہ پیش کیا تھا، اور اسکی کسٹ اسکی یہ مختصر تاریخ لکھی تھی، کہ

ضلع زاریہ شانسکی (Zaria Shanski) کے سالار نے مجھے کوئی رسم اخٹا کا قرآن جو چرنی کا غدر لکھا ہوا، اور اعراب اور دوسری علامتوں سے معرا تھا، دیا، اس سے پہلے وہ سمرقند کی ایک مسجد کی ملکیت میں تھا، مسلمانوں کی نگاہ میں اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ کر کے منیر جنرل بڑا (Major Abramov) نے ضلع سمرقند کے لفٹ کو مقرر کیا کہ وہ اس بات کا پتہ چلائے کہ اس قرآن کو لینے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس تو نہیں لگے گی، علیرا وہ

دوسرے معرزیں نے اس سے کہا کہ قرآن اگرچہ ہمیشہ سے مسجد میں رکھا تھا، لیکن اسکی ملکیت میں تھا، بلکہ امیر بخارا کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اب یہ قرآن نہ تو مسلمانوں کے مصرف کا ہے، اور نہ مسجد کے، اس کے قدیم رسم الخط کی وجہ سے اسکو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، اور صدیوں سے بیکار پڑا ہے، اس بیان کے بعد مہجر نے اسکو خرید لیا،

اس قرآن کی تاریخی اہمیت کے لحاظ سے میں اس کو مسجد کے دو ملاؤں کے فتوے کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہوں، اس خط میں میں نے اس قرآن کی مختصر تاریخ لکھ دی ہے، اسے آپ مع فتوے کے شاہی پبلک لائبریری میں میری طرف سے ہدیہ داخل کر دیں،

اس قرآن کے متعلق جو دنیا کے قدیم ترین نسخوں میں سے ایک ہے، پوری تفصیل شیونین نے ۱۸۹۱ء میں شائع کرائی تھی، لیکن جو کچھ روس کے ایک رسالہ میں نکلا، وہ یورپ میں علماء تک نہیں پہنچ سکا، اسکی قطع ۵۲ x ۷۸ سنٹی میٹر اور صفحات کی تعداد ۲۵۳ ہے،

کاغذ بہتر مضبوط چرمی ہے، ۶۹۰ چھپے یا گم شدہ اوراق کی جگہ اسی سائز کے دوسرے کاغذ لگے ہوئے ہیں، ۲۵۳ اوراق میں اب صرف ۱۵ سالم ہیں، باقی میں کچھ نہ کچھ نقصانات ہیں،

خط: عربی کوئی ہے، اور حد سے زیادہ مناسب، کوئی حرف توازن سے بچنے نہیں پایا ہے، بعض امتیازی نشانات کو چھوڑ کر سارے قرآن میں کوئی نشان یا علامتیں نہیں ہیں،

ابتداء مختلف سورتوں اور آیتوں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ کرنے کے لئے نشان کے خطوط بنا دئے گئے ہیں، تقریباً ہر دس آیتوں کے بعد رنگین نشانات بنے ہوئے ہیں، جنکی شکل عموماً ڈھائی سنٹی میٹر مربع ہے،

اس مربع میں ایک ستارہ بنا ہوا ہے، جس کا قطر ایک سنٹی میٹر ہے، جس کے اندر آیتوں کے شمار کا عدد ہے، یہ پھول نما نقوش زیادہ تر چار رنگ کے ہیں، ارغوانی، سبز، نیلے اور نارنجی،

نقوش کی تعداد ایک سو پچاس ہے، مختلف سورتوں کو خاص قسم کے نشانات کے ذریعہ ایک دوسرے سے ممتاز کیا گیا ہے،

کتابت کا املا عموماً کوئی رسم الخط کے مطابق ہے، لیکن بعض جگہ اس سے مختلف بھی ہے، آخر میں شیونین نے لکھا ہے کہ اسکی کتابت دوسری صدی ہجری کے اوائل میں عراق میں ہوئی تھی، رسم خط املا اور دوسری خصوصیات کے اعتبار سے اس قسم کا دوسرا نسخہ پیرس میں بھی ہے،

جاپان میں عالم اسلامی کی نمائش

کچھ عرصہ ہوا دو ہفتہ تک ٹوکیو اور اوساکا میں اسلامی دنیا کے مذہبی، تمدنی، سیاسی، اقتصادی امور کی نمائش کی گئی، یہ نمائش بہت پسند کی گئی، اس کے دیکھنے والوں کی تعداد روزانہ لاکھ سے زیادہ ہوتی تھی، اس نمائش کے موقع پر اسلامی ممالک کے نمائندہ بھی شریک ہوئے تھے،

نمائش میں جامع مسجد دہلی میں عید کی نماز، میں، بغداد، ایران، قاہرہ، انگورہ، کاروان، حج، افغانستان، مکہ معظمہ، ترکستان اور مصر کے مختلف مناظر کی بڑی بڑی تصویریں بھی تھیں، مسلمان نمائندوں میں عبدالرشید ابراہیم، موسیٰ جارا اللہ، سید محبتی، محمد علی جاہی، سید عسکری جیسے ممتاز اکابر بھی شریک تھے، اس سلسلہ میں ایک جلسہ بھی ہوا، جس میں ان لوگوں نے اسلامی مسائل پر تقریریں کیں،

جاپان کی تعلیمی حالت

جاپان میں ابتدائی تعلیم جبراً ہے، ۱۹۰۶ء فی صدی جاپانی بچے پرائمری اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں، یہ اسکول ہر جگہ قائم ہیں، سارے جاپان میں ناخواندوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ابتدائی تعلیم کا حال ہی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم بھی بہت ترقی پذیر ہے، پورے جاپان میں ۵۰ یونیورسٹیاں

تقریباً دو سو کالج، دو ہزار ہڈل اسکول، اور ایک ہزار زناہڈل اسکول قائم ہیں، ہر تعلیم گاہ جدید ترین اصول پر ہے، اس کے بعد اخبارات اور پبلشنگ کا نمبر ہے، اس میں بھی وہ کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے، تعلیم کیساتھ طباعت کے کام میں بھی حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے، ایک سال میں تقریباً بیس ہزار موضوعوں پر کتابیں شائع ہوئی ہیں، مختلف اخبارات کی تعداد بیس ہزار ہے جن میں ایک ہزار پانچ سو روزانہ ہیں، بعض اخبار دن کی اشاعت میں لاکھ سے زیادہ ہے، اسے بھی ایک لاکھ سے زیادہ نکلتے ہیں، اکثر ماہانہ رسالوں کی اشاعت پانچ لاکھ تک ہے۔

مقناطیس خون کی جانچ

کیلی فورنیا یونیورسٹی لوس انجلس کے ڈاکٹر سی، ڈی، کوریل (Dr. C. D. Corry) نے مقناطیس اور خون کے سلسلے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ خون مقناطیس کا جزو ہے، چنانچہ خون سے بھری ہوئی ایک نلکی دو تیز برقی مقناطیس کے درمیان رکھی گئی، اسکے اثر سے قریب کھڑی ہوئی اولڈاکٹر کی رگون کا خون تیزی سے اگیٹن کھینچے لگا، مزید تجربہ کیلئے دوسرے اجزاء بھی رکھے گئے، لیکن اتنی کشش کسی سے نہیں ہوئی، ڈاکٹر کوریل نے میں گیلن گاس کے اور خود اپنے خون پر اس عمل کا تجربہ کیا جس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا، امید ہے کہ اس انکشاف سے خون سے زہر کو روکنے میں بڑی مدد ملے گی۔

بولنے والی مچھلی

نیویارک کے ریڈیو اسٹیشن سے ایک مچھلی کی بولی نشر کی گئی، جس نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا، یہ مچھلی جنوبی امریکہ کے ایک علاقہ امیزون میں پائی گئی تھی، اور جزیرہ اسٹین کے عجائب خانہ میں رکھی گئی، وہاں سے نیویارک کے ریڈیو اسٹیشن لائی گئی، اور نظری تاریخی پروگرام میں اسکی عجیب و غریب آواز سنائی گئی۔

مطبوعات جدیدہ

نظم اردو، از جناب حکیم سید ابوالعلا، صاحب اطن لکھنؤی، تقطیع بڑی ضخامت ۲۰۰ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت عام، پتہ معلوم نہیں۔

نثر میں اردو زبان کی اچھی سے اچھی تاریخیں موجود ہیں، لیکن اسکی منظوم تاریخ کی جدت ہماری زبان کے کہنے مشق ادیب و شاعر حکیم سید ابوالعلا صاحب اطن کے حصہ میں آئی، نظم کے گونا گوں قیود اور محدود پیرایہ بیان میں مختلف النوع تاریخی واقعات کا اس طرح نظم کرنا کہ تاریخی حقائق کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور لطف شاعری میں بھی نسر ق نہ آئے، بڑا دشوار کام ہے، اطن صاحب کی قادر الکلامی نے اس دشوار کام کو آسان کر دکھایا، اور کل ساون بندوں میں اسلامی ہندوستان کے زمانہ سے صدیوں پیشتر، عرب، سہا ایشیا اور ہندوستان کے قدیم علمی و تجارتی تعلقات کے عہد سے لے کر لکھنؤ کے آخری دور تک اردو زبان کی پیدائش، مختلف صوبوں میں اسکی نشوونما، عہد بعد کی ترقی و ہر دور کے شعراء و مصنفین اور نظم و نثر کی ترقیوں کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے، اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اردو زبان کی ضخیم تاریخوں میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کا پوڑا اس مختصر نظم میں موجود ہے، اور لطف بیان میں کہیں نسر ق نہیں آنے پایا ہے، کتاب کے شروع میں مولانا عبدالمجید صاحب یا آباد مرزا جعفر علی خان اثر، مولوی محمد حسین صاحب محوی، خواجہ حسن نظامی اور دوسرے متعدد اہل قلم کے دیباچے، تبصرے، تعارف اور پیش لفظ وغیرہ ہیں، خود مصنف کے قلم سے اردو زبان اور شاعری کے رموز و نکات پر ایک عالمانہ مقدمہ ہے، ہر شاعر اور ناظم کے نام کے بالمقابل حاشیہ پر اس کے کلام کا نمونہ دیا

ہے، اور ایک مستقل حاشیہ میں نظم کے تاریخی اشارات کی تشریح اور اشخاص کے مختصر حالات ہیں اس طرح یہ مختصر نظم اردو کی پوری تاریخ بن گئی ہے، اردو زبان کے جنم بھوم کے مختلف نمونوں کو صفت نے بڑی خوبی سے فیصل کیا ہے لیکن اس نظم کی زبان حال سے ثابت ہے، کہ اردو زبان کی خدمت میں ان کے وطن کا پلہ سب پر بھاری ہے، امید ہے کہ اہل علم کے حلقہ میں نظم کے شایان شان کی قدر دانی ہوگی۔

خندان اور دوسرے { از پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۸۱
مضامین صفحہ کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے بیکتبہ
جامعہ دہلی، لاہور، کھنوی،

یہ پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی کی چالیس ریڈیائی (برقی) تقریروں کا مجموعہ ہے، رشید صاحب کا خاص رنگ طرز و عظمت حدود و قیود کا پابند نہیں ہے، اس کا میدان جتنا تنگ ہوگا، اتنا ہی اس کا دائرہ گزرو ہوگا، اسے خیال تھا، کہ ریڈیو کی گونا گوں پابندیوں میں تیخ زبان کی وہ کاٹ اور چمک باقی نہ رہی ہوگی، لیکن ان تقریروں کے پڑھنے سے معلوم ہوا، کہ کمال کا اصل ظہور وسعت و آزادی میں نہیں، بلکہ قیود اور پابندیوں ہی میں ہوتا ہے، ان تقریروں میں زندگی کے مختلف النوع واقعات و حالات اور روزانہ کے مشاہدات و تجربات کی نہایت سچی اور دلچسپ تصویریں ہیں، نوعیت کے اعتبار سے ان میں انسانی فطرت کے مختلف رخوں کی مصوری اور افراد اور جماعتوں کی خصوصیات ہیں، ان میں دلکش مرتبے بھی ہیں اور سبق آموز دفا کے بھی، حقائق و صداقتیں بھی ہیں، اور بڑے سخی کے پھول بھی، ادب و انشا کا طلسم بھی ہے، اور الفاظ کا کھیل بھی، لیکن اس کتاب کی جان وہ مضامین ہیں جن میں انسانی کمزوریوں کی رگ پر نشتر زنی ہے، انسانی کمزوریوں اور ان کی خود فراموشیاں ایسے ایسے خوشنما غلافوں میں چھپی ہوئی ہیں، کہ بعض اوقات ان کے بتلا بھی انہیں نہیں

پہچان کئے، یہ دیدہ و نقد کا کام ہے، کہ وہ پہچان لے، اور ان کے چہرہ سے نقاب ہٹا کر اصلی صورت نمایان کر دے، چنانچہ ان مضامین میں ان خود فراموشیوں اور موجودہ دور کی پیداوار، تہذیب تعلیم سیاست، آئین قوانین لیڈری، ایڈیٹری، پبلک، کونسل، انکشن، کانفرنس، کمیٹیاں، عدالتیں، تجارت اور دوسری گرا نمایاں اجناس کے چہرہ سے جس طرح نقاب اٹھائی گئی، وہ عوام کے لئے سامان تفریح اور خواص کے لئے مقام عبرت ہے، بعض بعض فقرے جو پورے مضمون کی جان ہیں معنی کی وسعت کے لحاظ سے فرسٹی آموزی کے اعتبار سے گنج حکمت اور تاثیر کے اعتبار سے نشتر و فضا کا حکم رکھتے ہیں اور ان کی کندانی گہیر ہے، کہ ممکن نہیں، آپ کے آس پاس ہی ان کا نشانہ نظر نہ آجائے، بعض اوقات خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت پیش آجاتی ہے، اگر ان فقروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، تو ایک نصیحت آموز نشتر تیار ہو سکتا ہے، ان کا دار ایسا دل دوز ہوتا ہے، کہ اس کا مارا ہوا نہ فریاد کر سکتا ہے، نہ تڑپ سکتا ہے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے رشید صاحب کے دوسرے مضامین کی طرح یہ مجموعہ بھی پڑھنے کے لائق ہے،

باقیات بجنوری مرتبہ جناب محمد فاتح فرخ تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۲۲ صفحہ، ٹاپ
ستہرا قیمت مجلد ۱۰ روپے بیکتبہ جامعہ قیہ دہلی، اور اسکی شاخیں،

ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری مرحوم ان ہونہار اور جوانمرگ ادیبوں میں تھے، جن کی صلاحیتوں کو بہت کم ظہور کا موقع ملا، اگر دیوان غالب پر ان کا مشہور مقدمہ نہ ہوتا، تو نئی نسلوں کو ان کے ادبی پایہ کا علم بھی نہ ہوتا، عام طور پر ان کی یہی ایک علمی یا دکار سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ ان کے بعض مضامین اور تقریریں بھی تھیں، جنہیں ان کے فرزند رشید محمد فاتح فرخ نے کتابی شکل میں مرتب کر دیا ہے، گو ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جس قدر بھی ہے، وہ ان کے ادبی درجہ اور ان کی دوسری صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہے، اس مجموعہ میں بیگور کی مشہور تصنیف

گیتان جی پر تبصرہ ہے، "وضوح اصطلاحاتِ علمیہ" کے عنوان سے قومی زبان کی ضرورت کے مختلف پہلوؤں پر مبصرانہ بحث ہے، "سیر کھنڈ" میں شاہانِ اودھ کے مشہور مرتبے سے ان کی تاریخ پر سرسری مگر سبق آموز روشنی ڈالی گئی ہے، "داشتہ آید بکار" میں وہ ہدایات و نصائح ہیں جو مرحوم نے اپنی بھائی حبیب الرحمن کو ملی گدہ کے سفر کے موقع پر تعلیمی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق دئے تھے، "آخرین یورپ" کے سفر اور وہاں کے قیام کے زمانہ کے چند خطوط ہیں، "وضوح اصطلاحاتِ علمیہ" اور "داشتہ آید بکار" سے ان کی وسعت و وقتِ نظر اور مکاتیب سے ان کے مذہبی اور قومی جذبات کا اندازہ ہوتا ہے، ان مضامین کی تحریر اس زمانہ کے مذاق کے اعتبار سے کہیں کہیں نامانوس نظر آئے گی، لیکن یہ اس دور کی تحریر ہے، جب مجبِ وجود طرزِ تحریر بن رہا تھا، امید ہے کہ بخوری مرحوم کے قدر دانوں میں ان کی یہ یادگار مقبول ہوگی،

اسلام زندہ باد مولفہ جناب عبدالمجید صاحب قرشی تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۰۸ صفحے،

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۱-۔ عر، پتہ:۔ مینجوسیرت بک فوٹو پٹی ضلع لاہور،

مولوی عبدالمجید صاحب قرشی جو مفید مذہبی خدمت انجام دیر ہے، ان کی مذکورہ بالا کتاب اسی کی ایک کڑی ہے، کتاب میں دو باب ہیں، پہلے باب میں بارہ ہندو اور عیسائی نو مسلموں کی زبان سے ان کے قبولِ اسلام کے موثر اسباب بیان کئے گئے ہیں، دوسرے باب میں سیرتِ نبوی کے اخلاقی پہلوؤں اور مختلف طبقات اور اصناف کے اسلام کے پیدا کردہ نمونوں، خلیفہ برحق، سلطانِ عادل، وزیرِ کامل، ایمانِ حق شناس، ماورِ فیاض، مصلحِ باصفا، عالمِ باعمل، جوانِ غیور، مجاہدِ جانناز، واعظِ باطن، سالارِ ذی شان، فرزندِ غیور، زاہدِ حق آگاہ اور شہیدِ نور کے مذہبی اخلاقی، اور مجاہدانہ کارناموں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جس سے اسلام کی حقانیت صداقت اور اسکی تاثیر کا نمونہ سامنے آجاتا ہو، یہ کتاب مختلف حیثیتوں سے مفید ہے، لیکن بعض نو مسلموں کے قبولِ اسلام کے اسباب ایسے ہیں، کہ ان سے خوش عقیدہ مسلمانوں کے ایمان میں تو ضرور تقویت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے تعلیم یافتہ طبقہ

اور غیر مسلموں پر شاید اس کا اچھا اثر نہ پڑے، کہیں کہیں کتاب میں غلطیاں بھی رہ گئی ہیں، ایک مقام پر حضرت علی کی زبان سے ہیں حضرت ابو بکر کے فضائل کا منکر نہ تھا، کے بجائے "مستکرتھا" چھپ گیا ہے، ص ۹۴۔

پیامِ کیفیت جناب مرزا احسان احمد صاحب وکیل اعظم گدہ تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۰۰ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۱-۔ مصنف سے ملے گی،

پیامِ کیفیت ہمارے شہر کے مشہور خوش ذوق شاعر مرزا احسان احمد صاحب کے کلام کا مجموعہ ہے، دیباچہ میں مصنف کے قلم سے اس کے حالات اور کلام پر مختصر تبصرہ ہے، یہ دیباچہ اپنی سادگی اور واقعیت کے اعتبار سے عام دیباچہ اور مقدمہ نگاروں خصوصاً اپنے قلم سے اپنے متعلق لکھے، "الون" کے لئے نمونہ ہے، دیوان کے شروع میں دو افتتاحیہ نظمیں ہیں، اسکے بعد غزلیں اور مفرق اشعار آخر میں مختلف نظمیں ہیں، شعرو سخن کا مذاق رکھنے والے طبقہ میں مرزا صاحب کے کلام کے تعارف کی ضرورت نہیں، جدید دور کے غزل گو شعرا کے دوسرے دور میں جو حسرتِ ثانی اور اصفیٰ مرحوم کے بعد شروع ہوتا ہے، مرزا صاحب کا ممتاز درجہ ہے، ان کا کلام پرانے تغزل کے ابتذال اور رکاکتوں سے بالکل پاک اور جدید پاکیزہ تغزل کا نہایت ستھرا نمونہ ہے، اس میں حسن کی عظمت و بلندی، عشق کی لطافت و پاکیزگی، خیالات کی رفعت، قلب کی حرارت، روح کی گرمی، جوش و سرستی، اور خود داری و بلند نظری، جدید تغزل کے تمام عناصر اس کثرت کے ساتھ ہیں، کہ ان کے کلام کی خصوصیت کہہ جاسکتے ہیں، اور حسن و عشق کا مقام اتنا بلند، ان کا ربط اتنا لطیف و پاکیزہ، اور باطنی کیفیتوں سے اتنا معمور نظر آتا ہے، کہ روحانی کیفیت و سرور بن گیا ہے، عشق کی زاری میں خود داری اور بلند نظری کو نہایت بہت مشکل ہے، لیکن اس کا سرشت کہیں ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پایا ہے، اس لحاظ سے شروع کی دو نظمیں "خودی" اور "کیا ہوں" خاص طور سے پڑھنے کے لائق ہیں،

اکثر جدید شعراء کا یہ مشترک عجز ہے کہ وہ اپنے خیالات کو دہشتیں الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے، اس لئے ان کا کلام حسن بیان کے اعتبار سے بہت خام ہوتا ہے، لیکن مرزا صاحب کا کلام نہ صرف اس عیب سے پاک ہے، بلکہ وہ حسن معنی کے ساتھ حسن ظاہر کا بھی نمونہ ہے، الفاظ مترنم کہیں خوشنمایان میں نہرت صفائی اور جھگی، جملہ ظاہری اوصاف سے آراستہ ہی امید ہے کہ خوش ذاق طبقہ میں پیامِ کف کی پوری قدروانی ہوگی،

خواتین و کن | مولفہ خباب نصیر الدین صاحب ہاشمی تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۹۲ صفحے
کی اردو خدمات | کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت معلوم نہیں، پتہ: - نصیر الدین ہاشمی، ممتاز نشن روڈ، غیرت آباد حیدر آباد دکن،

نصیر الدین صاحب ہاشمی اس سے پہلے عہد عثمانی میں حیدر آباد کی خواتین کی علمی ترقی پر ایک کتاب لکھ چکے ہیں، اب پوری دکن کے ہر دور کی خواتین کی اردو زبان کی خدمت پر یہ دوسری کتاب لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اصنافِ ترقی کے اعتبار سے مختلف دور اور طبقے قائم کر کے علیحدہ علیحدہ عثمانی عہد سے قبل اور اس کے بعد جامعہ عثمانیہ کی پیداوار اور اس سے غیر متعلق شاعر، نثر نگار، مقرر، صحافی خواتین کے مختصر حالات ان کی شاعری، نثر اور تقریروں کے نمونے اور حیدر آباد کی نسوانی انجمنوں کے حالات ہیں، پھر اسی بیچ پر بارہ مدراس، بنگلور اور میسور کی چند خواتین کے حالات ہیں، کتاب اپنے موضوع پر اتنی حاوی ہے کہ قاری دکن کی کسی تعلیم یافتہ خاتون کا نام چھوٹے نہیں پایا ہے، حتیٰ کہ زیر تعلیم لڑکیوں تک کے حالات موجود ہیں، اس سے دکن کی خواتین کی خدمتِ اردو کا تادم اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن لائقِ ملاحظہ نے قابلِ حوصلہ افزائی کے لئے مدح و ستائش میں افراط سے کام لیا ہے

(م)

السَّحَابُ بِرَوَاهٍ

سیرۃ النبی کے بعد مسلمانوں کے لئے جن مقدس ہستیوں کے کارنامے اور سوانح حیات مشعلِ راہ ہو سکتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، دارالمصنفین نے پندرہ برس کی جانفشانی و کوشش سے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور اردو میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاق و حسنات کی دس ضخیم جلدیں انجمن دسیر کے ہزاروں صفحات سے چکر مرتب کیں اور بحسن و خوبی شائع کیں، ضرورت ہے کہ حق طلب اور ہدایت و رہنمائی کے جو یاں مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں، اور اس شمعِ ہدایت کی روشنی میں چلیں، جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے ان کے سامنے جلانی گئی تھی، ان جلدوں کی علیحدہ علیحدہ قیمتیں حسب ذیل ہیں، جن کا مجموعہ ستر روپے ہوتا ہے، لیکن پورے سٹ کے خریدنے کو صرف عشہ میں یہ دس جلدیں کمال نہ رکھی جاتی ہیں، پکینگ ذمہ دار مصنفین، معمول ذمہ خریدار

جلد اول	خلفائے راشدین،	جلد ششم	سیر الصحابہ ششم	ع
جلد دوم	ہاجرین اول،	جلد ہفتم	سیر الصحابہ ہفتم	ع
جلد سوم	ہاجرین دوم،	جلد ہشتم	سیر الصحابیات،	ع
جلد چہارم	سیر الانصار،	جلد نہم	اسوۃ صحابہ اول،	ع
جلد پنجم	سیر انصار دوم،	جلد دہم	اسوۃ صحابہ دوم،	ع

منہجہ دارالمصنفین عظیم گدہ